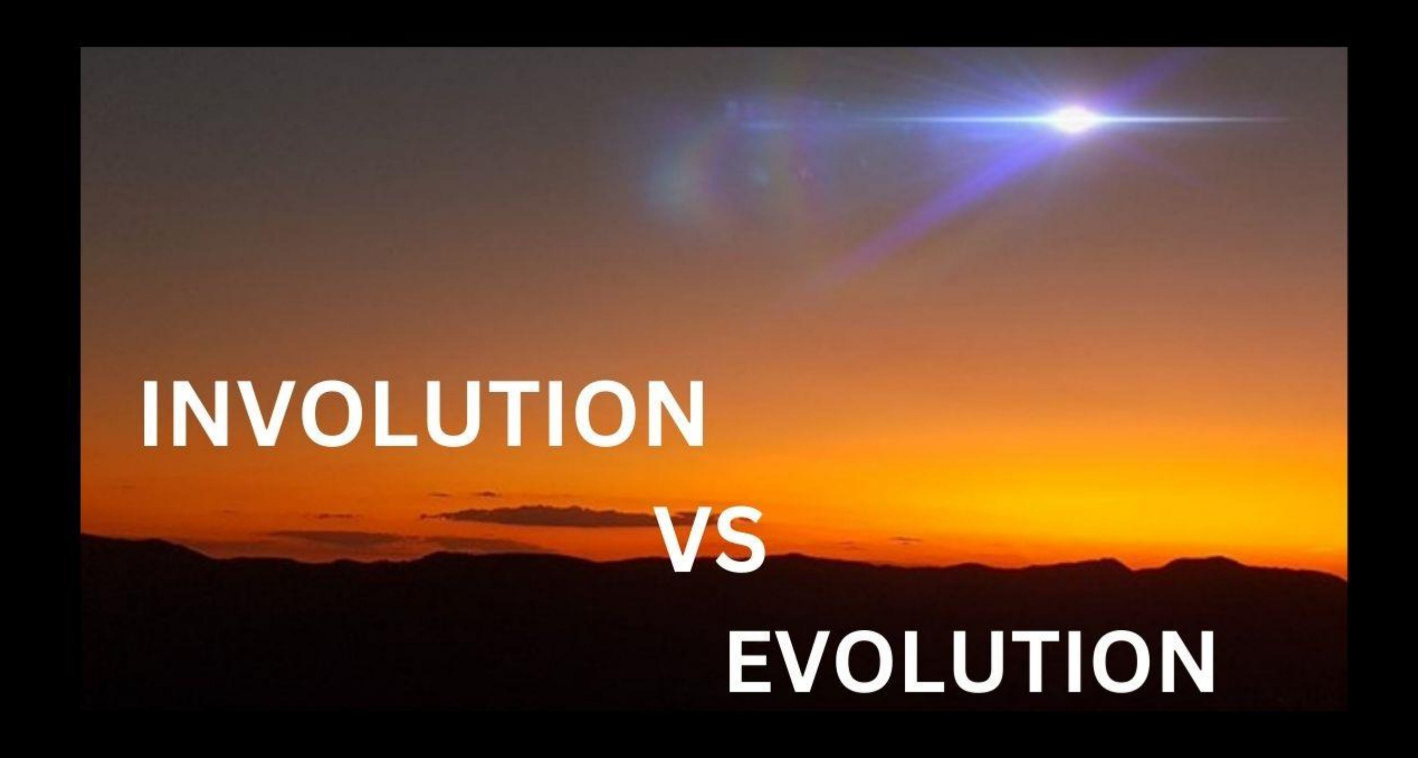

AFRICA

KISWAHILI HAUSA YORUBA
OROMO IGBO አማርኛ LINGALA
ZULU SHONA ENGLISH
FRANÇAIS عربي PORTUGUÊS
KINYARWANDA BAMANANKAN

BERNARD DE MONTREAL

DIFFUSION BDM INTL

1.KISWAHILI

2.HAUSA

3.YORUBA

4.OROMO

5.IGBO

6.አማርኛ

7.LINGALA

8.ZULU

9.SHONA

10.ENGLISH

11. عربي

12.FRANÇAIS

13.PORTUGUÊS

14.KINYARWANDA

15.BAMANANKAN

KISWAHILI

Unukuzi na tafsiri ya mikutano 2 na Bernard de Montréal.

FORMAT YA MUDA

Kitabu hiki kimetafsiriwa na akili bandia lakini hakijathibitishwa na mtu. Ikiwa ungependa kuchangia kwa kuhakiki kitabu hiki, tafadhali wasiliana nasi.

Ukurasa kuu wa tovuti yetu: http://diffusion-bdm-intl.com/

Barua pepe yetu: contact@diffusion-bdm-intl.com

YALIYOMO

Salamu kutoka kwa timu nzima ya Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel Aprili 18, 2023

SURA YA 1

KITAMBULISHO CP036

Kujitambulisha kwa watu wengine ni shida ya wanadamu wote. Na tatizo hili huongezeka pale Mwanadamu anapoishi katika jamii changamano kama vile jamii ya kisasa. Tatizo la utambulisho ni mateso ya maisha ya nafsi, mateso ambayo yanamfuata tangu enzi anapojiona akilinganishwa na wengine. Lakini shida ya utambulisho ni shida ya uwongo ambayo inatokana na ukweli kwamba ego, badala ya kujitambua kulingana na yenyewe, ambayo ni kusema kulingana na kipimo chake, inatafuta kujitambua kwa ushindani dhidi ya watu wengine . , kutokana na tatizo sawa na yeye.

Ingawa ego anatazama nje ya uzio wake kwenye uwanja wa mwingine ili kupendeza maua yake, anashindwa kuona kwamba mwingine anajifanyia vivyo hivyo. Utambulisho, au shida ya utambulisho katika Mwanadamu leo ni mbaya sana hivi kwamba husababisha upotezaji wa kujiamini ambao hupungua kwa muda hadi kupoteza fahamu za kibinafsi. Hali ya hatari, haswa ikiwa ego tayari ni dhaifu katika tabia na inakabiliwa na ukosefu wa usalama.

Tatizo la utambulisho, yaani sifa hii ya nafsi ya kutojiona iko juu kama yenyewe, kwa kweli ni tatizo la ubunifu. Lakini wakati ego ni ubunifu, tatizo la utambulisho haliondolewa, kwa maana ego haitosheki kabisa na yenyewe mpaka imegundua udanganyifu wa nafsi yake ya chini. Ili mtu wa hali ya chini apate shida ya utambulisho sawa na ego ya hali ya juu, kwa sababu ulinganisho kati yake na mwingine utabadilika tu kwa kiwango, lakini utabaki kuwapo kila wakati, kwa sababu ego iko katika nguvu ya uboreshaji kila wakati. Na hakuna mwisho wa uboreshaji anaotafuta mwenyewe.

Lakini kujiboresha ni blanketi ambalo ego huficha chini ili kujipa sababu ya kuishi kwa furaha. Lakini hajui kwamba uboreshaji wote tayari umetolewa na mwili wa tamaa?

Tatizo la utambulisho linatokana na kutokuwepo kwa ufahamu wa akili halisi kwa Mwanadamu. Maadamu Mwanadamu anaishi kwa akili yake, anaungwa mkono katika maoni yake na uzoefu wa hisia tu, ni vigumu kwake kuchukua nafasi ya kile anachofikiri anajua au kuelewa kwa thamani kamili ya akili isiyojulikana.

Maadamu Mwanadamu anatamani kujidhihirisha katika maisha, ili kufanya alama yake, anateseka na tamaa hii. Ikiwa ataweza kufikia tamaa yake, mwingine atamsukuma nyuma, na kadhalika. Ndio maana, kwa Mwanadamu, aina yoyote ya kushindwa inamletea shida yoyote ya utambulisho, haijalishi hali yake, kwa sababu shida ya utambulisho sio shida ya mafanikio, lakini shida ya dhamiri. , hiyo ni kusema shida ya akili ya kweli. .

Mtu ambaye hugundua wakati wa maisha yake kwamba akili ya kweli inazidi akili, tayari huanza kuteseka kidogo kutokana na shida ya utambulisho, ingawa bado anaweza kuteseka kutokana na kukosekana kwa ubunifu wa kweli, sawa na kile anachohisi anaweza kujidhihirisha. Ni pale tu utambulisho wake unapolingana na mtindo wa maisha unaomfaa ndipo atatambua kwamba ubunifu unaweza kuchukua aina mbalimbali, na kwamba kila Mwanadamu ana aina ya ubunifu inayomfaa. Na kutoka kwa fomu hii anaweza kuishi kwa maelewano kamili kwa suala la mwili wake wa hamu na akili yake ya ubunifu.

Kuwa mbunifu haimaanishi kubadilisha ulimwengu, lakini kufanya kwa njia kamili kwako mwenyewe, ili ulimwengu wa ndani uwe wa nje. Hivi ndivyo ulimwengu unavyobadilika: kila wakati kutoka ndani kwenda nje, kamwe katika mwelekeo tofauti. Mwenye akili timamu huanza kutambua tatizo la utambulisho. Anaona vile alivyo bado ni vile alivyokuwa. Lakini pia anaona kwamba jinsi miili yake inavyobadilika, ufahamu wake unakua na tatizo la utambulisho linatoweka polepole, juu ya uso wa kile ambacho hapo awali kilikuwa ego ya kupoteza fahamu.

Kuondolewa kwa taratibu kwa tatizo la utambulisho katika hali ya kupita kiasi hatimaye humruhusu kuishi maisha yake jinsi anavyoyaona, na kuwa bora na bora zaidi juu yake mwenyewe. Hakuna kitu ndani ya Mwanadamu ambacho ni kigumu kama kuteseka kutokana na utambulisho. Kwa sababu anateseka kwa kweli na fomu za uwongo, ambayo ni kusema kwa sababu ambazo huumba kutoka mwanzo, kwa sababu haswa na ukweli kwamba yeye hana akili, ambayo ni kusema, ufahamu wa akili ya ubunifu ndani yake.

Upande mmoja wa utambulisho ni aibu katika baadhi ya matukio, aibu kwa wengine, ukosefu wa usalama kwa wengi. Kwa nini mtu mwenye maadili mema aishi kwa aibu wakati ni tafakuri ya kijamii tu kwenye akili yake iliyofungwa kwenye mitandao ya fikra za kijamii? Ndivyo ilivyo kuhusu aibu inayotokana na kutokuwa na uwezo wa kujiona kuwa na uwezo wa kuondoa mara moja kile ambacho wengine wanaweza kufikiria. Ikiwa ubinafsi wenye aibu ungeondoa kile ambacho wengine wanaweza kufikiria, aibu yake ingetoweka na angeweza kupata utambulisho wake wa kweli kwa haraka zaidi, ni kusema, hali hii ya akili ambayo humfanya Mwanadamu ajione kila wakati katika mwanga wa siku yake mwenyewe.

Tatizo la utambulisho linatokana na kutokuwepo kwa usawa kwa Mwanadamu. Na kutokuwepo huku kunapunguza nguvu ya kupenya ya akili, ambayo inamfanya Mwanadamu kuwa mtumwa wa akili yake, wa sehemu yake ambayo haijui sheria za akili wala mifumo ya akili. Ili Mwanadamu, aliyeachiwa uzoefu wake, anakosa mwanga katika akili yake na analazimika kukubali maoni ya wengine kuhusu asili ya Mwanadamu.

Ikiwa Mwanadamu anajiuliza juu yake mwenyewe, inawezekanaje kwa Mwanadamu mwingine kumwangazia, ikiwa Mtu huyu mwingine yuko katika hali sawa na yeye? Lakini Mtu huyo hatambui hili, na tatizo lake la utambulisho linazidi kuwa mbaya kulingana na shinikizo lililotolewa dhidi ya ego na matukio.

Ego katika akili bila shaka imenaswa na njia yake ya kufikiri ambayo haijarekebishwa kwa akili yake halisi. Na namna hii ya kufikiri inapingana na uhalisia wa akili yake, kwa sababu lau angeitambua uhalisia wa akili yake kwa njia ya angalizo, kwa mfano, angekuwa wa kwanza kukataa ukweli wake, kwa sababu akili haina imani katika intuition. anaona kuwa ni sehemu isiyo na maana kwake. Na kwa kuwa akili ni ya kimantiki au inayodaiwa kuwa ya kimantiki, jambo lolote linalopingana nayo halifai kutambuliwa kuwa ni akili. Na bado, Intuition ni dhihirisho la akili halisi, lakini udhihirisho huu bado ni dhaifu sana kwa ego kuweza kufahamu umuhimu na akili yake. Kisha anajiondoa katika mantiki yake na kupoteza fursa ya kugundua mifumo ya hila ya akili ambayo inaweza kutoa mwanga juu ya tatizo lake la utambulisho.

Lakini shida ya utambulisho lazima ibaki kwa Mwanadamu, ilimradi akili haijaachilia na ubinafsi hausikii yenyewe, ndani. Ego ikihamasishwa kwa asili na umbo la akili halisi ndani yake, inajirekebisha taratibu na kufanya zaidi na zaidi makao yake katika akili hiyo. Baada ya muda, yeye huenda huko mara kwa mara zaidi na zaidi, na tatizo lake la utambulisho huondoka, kwani anatambua kwamba yote aliyojifikiria mwenyewe ilikuwa tu upotovu wa kisaikolojia na kiakili wa akili yake halisi, isiyoweza kwenda zaidi ya kuta za juu za mawazo yake.

Katika jamii ngumu, kama tunavyoijua, ni nguvu ya ndani tu ya ego, akili yake halisi, inaweza kuinua juu ya gome la maoni na kuiweka kwenye mwamba wa utambulisho wake wa kweli. Na kadiri jamii inavyozidi kusambaratika, ndivyo maadili yake ya kitamaduni yanavyozidi kubomoka, ndivyo ubinafsi unavyozidi kuangamia, kwa kuwa haina tena mfumo rasmi wa kijamii wa kustahimili, mbele ya hali inayozidi kutatanisha ya kisasa. maisha.

Lakini ego si mara zote tayari kusikiliza wale ambao wanaweza kuwapa funguo muhimu kuelewa siri yake mwenyewe. Kwa sababu deformation yake ya kisaikolojia tayari inampeleka kuhoji kila kitu ambacho hakiendani na njia yake ya kufikiria. Hii ndiyo sababu ego haiwezi kulaumiwa sana kwa kukataa kwake kuona zaidi, lakini inaweza kufanywa kutambua kwamba ingawa haiwezi kuona zaidi leo, kesho maono yake yatapanuka kulingana na kupenya kwa kiwango cha nishati ndani yake.

Kwa sababu kwa kweli, sio ubinafsi ambao unashinda kwa juhudi zake mwenyewe ukuta wa utambulisho wake, lakini roho ambayo huleta kwa mateso, ambayo ni kusema kwa kupenya kwa nuru yake, kujiandikisha, zaidi ya akili, mtetemo. ya akili. Na mshtuko huu wa vibrational unakuwa mwanzo wa mwisho.

Kuna watu wenye kiburi kidogo ambao hufungua ukweli, kwa sababu aina ya unyenyekevu tayari inawaweka kwenye nuru yao wenyewe. Kwa upande mwingine, kuna watu wa kujivunia sana kwa mwanga huu kupita, uzi huu mzuri. Na ni wale watu wenye ubinafsi ambao huathiriwa zaidi na zamu kubwa, vikwazo vikubwa vinavyowaondoa na kuwafanya kuwa wa kweli zaidi.

Mgogoro wa utambulisho unatambuliwa na kutokomaa kwa Mwanadamu. Utambulisho wa kweli unaonyesha ukuaji wa ukomavu wa kweli.

Nafsi inajitegemea ego katika vitendo vyake, na mwisho huo una mchezo mzuri, mradi haujisikii kwa nguvu nyumbani. Ni wakati huu kwamba ego haijui. Na anapojitokeza, anatambua kwamba ubatili wake, kiburi chake, chuki aliyonayo yeye mwenyewe, na mawazo yake, hupasuka kama yai chini ya shinikizo.

Mateso ya roho yana sababu zake ambazo ego haiwezi kuelewa mwanzoni, lakini ambayo haiwezi kusaidia kuishi pia. Ni nafsi inayofanya kazi. Ni wakati wake wa kuhama kutoka hatua moja hadi nyingine. Tatizo la utambulisho, ambalo alikumbana nalo mwanzoni, linajielekeza upya, na kiburi chake kinaporomoka kama mchezo wa mtoto. Ikiwa ubinafsi ni wa kiburi zaidi au kidogo, yote yanakuja kwa ukosefu wa usalama. Mara nyingi mtu hukutana na kile kinachoitwa " imara", "nguvu" egos , ambao kweli ni fantasy safi; ni egos hizi ambazo zinaathiriwa zaidi na utambulisho wao, wakati nafsi inatetemeka kiakili na kihisia, chini ya shinikizo la matukio ya maisha ambayo ego haiwezi tena kudhibiti.

Ni pale, wakati wa uzoefu huu mgumu, kwamba ego huanza kujiona katika mwanga wa kweli wa udhaifu wake. Hapo ndipo anaona kwamba usalama wa utambulisho wake wa uwongo, ambapo kiburi cha akili yake kilitawala, hupasuka chini ya shinikizo la vibratory la mwanga. Kisha inasemwa juu yake kwamba anabadilika, kwamba hayuko sawa tena au kwamba anateseka. Na huu ni mwanzo tu, kwa sababu wakati nafsi inapoanza kupasuka kuta za utambulisho wa uongo, haiacha kazi yake. Kwa maana wakati umefika wa kushuka kwa fahamu ndani ya Mwanadamu, wa akili na mapenzi ya kweli na upendo.

Ubinafsi, ambao unahisi kuwa na nguvu kutokana na utambulisho wake wa uwongo, unahisi dhaifu kama mwanzi wakati mshtuko wa mtetemo unaposikika. Na ni baadaye tu ndipo atakapopata tena nguvu zake, nguvu za roho, na sio nguvu ya uwongo ya mwili wake wa hamu, kwa fomu ambayo inalisha hisia na akili ya chini.

Mgogoro wa utambulisho katika Mwanadamu unalingana na upinzani wa ego kwa nuru ya roho. Mawasiliano haya yanahusisha katika maisha ya nafsi mateso sawia na upinzani huu. Na upinzani wote umesajiliwa, ingawa unatambulika kisaikolojia au kiishara au kifalsafa na ego. Kwa sababu kwa nafsi, kila kitu ni nishati kwa Mwanadamu, lakini kwa Mwanadamu, kila kitu ni ishara. Hii ndiyo sababu Mwanadamu huona kuwa ni vigumu sana kuona, kwa kile atakachokiona, mara moja bila fomu hizi, kitakuwa kwa njia ya vibration, si kwa njia ya ishara ya fomu. Ndiyo maana inasemekana kwamba halisi haieleweki na umbo, bali hujulikana kwa mtetemo ambao huzaa na kuunda umbo ili kujieleza.

Tatizo la utambulisho kila mara huleta ziada ya ishara, yaani, aina za mawazo katika Mwanadamu. Ziada hii, kwa wakati wowote ule, inapatana na jitihada za nafsi kuwasiliana na nafsi kwa njia ya ishara ya umbo la mawazo, kwa kuwa hiyo ndiyo njia yake pekee ya kuibadilisha kuwa nafsi ndani ya akili.

Ego inatambua, bila kuelewa sababu za kina, kwamba inatafuta kujiweka yenyewe. Lakini kwa vile bado ni mfungwa wa fikra zake, za hisia zake, anajiamini katika harakati zake, katika harakati zake! Hiyo ni kusema, anaamini kwamba mchakato huu wa utafiti unatoka kwake tu. Na hii ni kisigino chake cha Achilles, kwa sababu ego ni katika udanganyifu wa haki na mbaya, katika udanganyifu wa hiari.
Wakati nishati ya nafsi inapopenya na kuvunja kizuizi cha utambulisho wa uongo, ego basi inatambua kwamba uhakika sio tena kwa yeye kuwa sahihi, lakini kupata akili yake halisi. Kisha anaanza kuelewa. Na anachokielewa hakieleweki na wale wasio na akili sawa, bila kujali mapenzi yao mema. Kwa sababu kila kitu kiko nje ya ishara, kila kitu **kinatetemeka** .

Tatizo la utambulisho haliwezekani wakati ego na nafsi hurekebisha kwa kila mmoja, kwa sababu ego haichoti tena "kifuniko " *(kifuniko)* cha ukweli kutoka upande wake, wakati nafsi inafanya kazi kwa upande mwingine. Kuna mawasiliano kati ya hizo mbili, na utu ndiye mfadhiliwa. Kwa sababu utu daima ni mwathirika wa pengo kati ya nafsi na ego.

Maadamu tatizo la utambulisho lipo kwa Mwanadamu, hawezi kuwa na furaha. Kwa sababu kuna mgawanyiko katika maisha yake, hata kama maisha yake ya juu juu yanaonekana kwenda vizuri. Inaweza tu kwenda vizuri kulingana na umoja yenyewe.

Mgogoro wa utambulisho katika mtu wa kisasa huathiri tu kwa manufaa wale ambao tayari wamepata vikwazo vya kutosha ili kuamsha ndani yao hamu kubwa ya usawa. Lakini tamaa hii ya usawa inaweza kupatikana kikamilifu wakati ego imeweka kando vyombo vyake vya mateso ili kuendesha nishati nzuri ya nafsi. Katika uwanja wa maisha ya mwanadamu ambapo kuna hali ya kiroho kubwa, shida ya utambulisho inaweza kuwa ya papo hapo, ikiwa sio zaidi, kuliko pale mtu asipokutana na unyeti huu mkubwa wa ubinafsi kwa jambo hili la ndani ambalo linamsukuma bila shaka kuelekea hali ya kiroho ambayo inazidi kuongezeka. kubwa zaidi, zaidi na zaidi kutafutwa na hatimaye kutokamilika zaidi na zaidi.

Wale ambao ni wa jamii hii ya Ubinadamu wanapaswa kuona kwamba aina zote, hata za juu zaidi, nzuri zaidi, zinafunika uso wa kweli wa nafsi, kwa sababu nafsi si ya ndege ya ego; inaona bila kikomo, na wakati ego inaposhikamana sana na umbo, hata umbo la kiroho, inaingilia nishati ya ulimwengu ambayo lazima ipite ndani ya roho na kuinua kiwango cha mtetemo wa kanuni zote za chini za roho. anaweza kuwa bwana wa maisha. Mwanadamu anapokuwa mkuu wa maisha, hahitaji tena kuvutwa kiroho kwa ndege ya roho, kwa maana ni roho, nishati yake, ambayo inashuka kuelekea kwake, na kupitishwa kwake nguvu yake ya nuru. .

Utambulisho wa kiroho wa Mwanadamu ni uwepo ndani yake, kupitia fomu ya nishati ya roho. Lakini nishati hii haina nguvu ya ubadilishaji, ingawa ina nguvu ya mabadiliko juu ya utu.

Lakini mabadiliko ya utu peke yake haitoshi, kwa sababu ni kipengele cha mwisho cha Mwanadamu. Na maadamu nafsi pia haijaunganishwa na nafsi, utu wa kiroho unaweza kumwongoza kwa urahisi Mwanadamu katika uongofu wa haraka wa maadili yake, kiasi kwamba ukosefu wowote wa usawa katika akili na roho ya kihisia, unaweza kumfanya apate. mgogoro mkubwa wa kiroho, ushupavu wa kidini.

Kwa hivyo, hata Mtu wa kiroho mkali anaweza kujidhuru mwenyewe na jamii. Kwa maana ushupavu ni ugonjwa wa kiroho, na wale wanaougua ugonjwa huo wanaweza kwa urahisi, kwa sababu ya unyonyaji wao maalum wa umbo la kiroho, kuunda kwa wengine kivutio chenye nguvu cha kutosha kuwafanya waamini wakuu, ambayo ni kusema, watumwa wapya wa umbo; kukuzwa na ushupavu juu ya msingi ambao ni wagonjwa wa kiroho pekee wanaweza kushikilia, ikiwa atasaidiwa na imani ya unyenyekevu ya wale ambao ni wajinga kama yeye, lakini wasiojali zaidi aina hii ya ugonjwa.

Wanaume zaidi na zaidi, bila kuwa wa kiroho kwa ushupavu, huvutiwa sana na hali yao ya kiroho na hawajui mipaka yake, ambayo ni, udanganyifu wa fomu. Muda si muda wao hutazama mambo yaliyopita na kutambua kwamba wameangukia kwenye udanganyifu wa hali yao ya kiroho. Kwa hiyo wanajitupa kwenye fomu nyingine ya kiroho, na circus hii inaweza kuendelea kwa miaka mingi, hadi siku ambayo, wakichukizwa na udanganyifu, wanatoka ndani yake milele, na kutambua kwamba fahamu ni zaidi ya fomu. Hawa wana fursa ya kwenda zaidi ya mipaka ya fomu na hatimaye kugundua sheria kuu za akili ya juu.

Mgogoro wa utambulisho wa kiroho hauwezekani tena kwao kwa wakati huu. Kwa sababu wanajua, kutokana na uzoefu wao wenyewe, kwamba kila kitu hutumikia uzoefu wa nafsi dhidi ya ego, mpaka siku ambayo ego inaacha umuhimu wa uzoefu kujua tu fahamu ya juu (akili ya juu) ndani yake.

Mgogoro wa utambulisho wa kiroho unazidi kuwa shida ya nyakati za kisasa. Kwa sababu Mwanadamu hawezi tena kuishi kwa teknolojia na sayansi pekee. Anahitaji kitu kingine karibu naye, na sayansi haiwezi kumpa. Lakini hata aina ya zamani ya dini ya Orthodox haikufanya. Kwa hiyo yeye hujitupa mwenyewe katika maelfu ya matukio ya kiroho au esoteric-kiroho, kwa nia thabiti ya kupata kile anachotafuta, au kutafuta kile anachotaka kupata, na kwamba hajui kwa usahihi. Kwa hivyo, uzoefu wake unamleta kwenye mipaka ya madhehebu yote, shule zote za falsafa au esoteric, na hapa tena anagundua, ikiwa ana akili zaidi kuliko wastani, kwamba kuna mipaka ambapo aliamini kupata majibu.

Hatimaye anajikuta peke yake, na shida yake ya utambulisho wa kiroho inakuwa zaidi na zaidi isiyoweza kuvumilika. Hadi siku atakapogundua kwamba kila kitu ndani yake ni akili, mapenzi na upendo, lakini kwamba bado hajui sheria zao za kutosha kugundua utaratibu uliofichwa na kufunikwa machoni pa Mtu anayetafuta. Ni mshangao ulioje aliona! Anapogundua kuwa alichokuwa akitafuta wakati wa shida yake ilikuwa ni utaratibu tu wa roho ndani yake ambayo ilitumika kumpeleka mbele ili aamke mwenyewe, yaani kwake.

Na hatua hii inapoanza hatimaye, Mwanadamu, ubinafsi wa Mwanadamu, anapoteza roho na kuanza kuelewa asili ya akili ya juu (akili ya juu) ndani yake ambayo huamsha, na kumfanya atambue udanganyifu wa Wanadamu wote wanaotafuta nje wenyewe, na. nia nzuri zaidi ulimwenguni, na ambao bado hawajagundua kuwa mchakato huu wote ni sehemu ya uzoefu wa roho ambayo hutumia ego kumtayarisha kuja katika mawasiliano ya vibrational naye.

Mwanadamu hahusiki tena na uhalisia wa nafsi yake. Na upotevu huu wa mawasiliano umeenea sana duniani, kwamba Dunia hii inawakilisha meli iliyojaa wendawazimu ambao hawajui wapi meli inakwenda. Wanaongozwa na nguvu zisizoonekana, na hakuna mtu ana wazo lolote la asili ya nguvu hizi, wala nia zao. Mwanadamu alitenganishwa na asiyeonekana kwa karne nyingi sana hivi kwamba alipoteza kabisa wazo la ukweli. Na upotevu huu wa fahamu ndio sababu ya nyuma ambayo inainua ukuta wa shida yake ya uwepo: utambulisho. Na bado suluhisho ni karibu naye, na wakati huo huo mbali sana. Laiti angejua kusikiliza asichotaka kusikia.

Vita vya maneno na vita vya mawazo ndivyo amebakisha. Ni Mwanadamu gani anayeweza kujitosheleza, ikiwa hatambui kwamba sehemu yake ni kubwa, wakati mwingine amewekewa mipaka na hisia zake, na kwamba wawili hao wanaweza kukusanyika? Ikiwa Mwanadamu siku moja angeweza kutambua kwamba hakuna mtu nje ya nafsi yake anayeweza kwa ajili yake, na kwamba yeye peke yake anaweza kwa ajili yake mwenyewe ... Lakini anaogopa kuishi kwa ajili yake mwenyewe, kwa sababu anaogopa kile ambacho wengine watasema juu yake ... maskini kama yeye!

Wanaume ni viumbe ambao hupoteza mara kwa mara mapambano dhidi ya udanganyifu, kwa sababu wao ndio wanaoiweka hai na yenye nguvu. Kila mtu anaogopa kuharibu kile kinachomdhuru. Jinamizi la kweli! Na mbaya zaidi bado inakuja! Kwa sababu Mtu wa karne ya XX ataona wakishuka kuelekea kwake viumbe wanaotembea kati ya nyota, na ambao hapo awali walikuwa miungu kwake.

Tatizo la utambulisho wa kibinafsi linaendelea kwa kiwango cha sayari. Kwa vile tatizo hili linatokana na kukosekana kwa uhusiano kati ya akili ya chini na akili ya juu, athari yake inaonekana katika ngazi ya dunia na katika ngazi ya kibinafsi, kwa kuwa ni akili ya juu tu inayoweza kumuelezea Mwanadamu mafumbo makubwa ya sayari yake. miungu yake ya kale. Maadamu miungu hii ni sehemu ya historia ya kale, Mwanadamu hasumbuki nayo. Lakini viumbe hawa wanaporudi na kujidhihirisha katika mwanga wa kisasa, mshtuko katika kiwango cha kimataifa unasikika, na Mtu ambaye hajagundua utambulisho wake halisi anajikuta ameshikwa kati ya utambulisho wake wa uwongo - na kile anachofikiria na kuamini - na jambo la mzunguko.

Ikiwa akili yake iko wazi kwa uzoefu na anapokea akili ya kweli ndani yake, habari muhimu kuhusu moja ya matukio yanayosumbua sana kwa sayari ambayo haijui na haijui, Mwanadamu hapati shida ya utambulisho wa sayari, kwa sababu tayari kusuluhisha mgogoro wa utambulisho wa kibinafsi ndani yake mwenyewe.

Kwa kuwa Ubinadamu unasonga mbele kwa kasi kuelekea kwenye hatua ya mabadiliko ya historia na maisha, utu binafsi, yaani, uhusiano unaozidi kukamilishwa kati ya Mwanadamu na ulimwengu, lazima uanzishwe kwa sababu ni kutokana na utu halisi ambapo mtetemo ambao mtu hupata ndani ya Mwanadamu. amegundua utambulisho wake wa kweli. Na maadamu utambulisho huu wa kweli haujaimarishwa, ubinafsi haujakamilishwa kabisa, na mtu hawezi kusema kwamba Mwanadamu "amekomaa " , ambayo ni kusema kuwa na uwezo wa kukabiliana na tukio lolote la kibinafsi au la ulimwengu bila kusumbuliwa, kwa sababu tayari anajua. na anajua sababu yake.

Tunapozungumza juu ya shida ya utambulisho kwa ujumla, tunazungumza juu yake kwa njia ya kisaikolojia, kwa maana kwamba tunajaribu kufafanua uhusiano kati ya mwanadamu na jamii. Lakini mzozo wa utambulisho unaingia ndani zaidi kuliko hiyo. Sio mtu wa kijamii tena ambaye anakuwa fimbo ya kupimia, hali ya kawaida ambayo lazima tufikie. Kinyume chake, hali ya kawaida lazima ibadilishwe, yaani, kurekebishwa vis-à-vis yenyewe.

Mwanadamu anapoanza kutambua kwamba utambulisho wake halisi upo juu ya utambulisho wa kawaida wa Mwanadamu wa kawaida kwenye mabano, anatambua mambo mawili. Kwanza, kwamba kile kinachomsumbua Mwanadamu wa kawaida hakimsumbui tena; na kwamba chochote kinachosonga sayari isiyo ya kawaida, kwa mabano, ni kawaida. Kisha uzushi wa utambulisho halisi, unaoonekana kutoka kwa mtazamo huu, unakuwa muhimu zaidi na zaidi, kwa sababu huamua ni Mtu gani anayeweza kushinda udhaifu wa kawaida wa Mtu wa kawaida au asiye na fahamu, na zaidi ya hayo, huamua kwamba Mtu ambaye hana ni wa kawaida zaidi - kwamba. ni kusema, kwa kadiri ya Mwanadamu asiye na fahamu na mwenye usawaziko kiasi - anaweza kuunga mkono shinikizo la mpangilio wa sayari ambao unaweza kuhatarisha kuhatarisha kiumbe cha kawaida na kusababisha kuporomoka kwa utamaduni ambao huzaa Mtu kama huyo.

Mtu ambaye amegundua utambulisho wake wa kweli ni juu ya aina zote za uzoefu wa kisaikolojia ambao una hatari ya kumsumbua Mtu ambaye ni bidhaa ya utamaduni wake, na ambaye anaishi tu kwa maadili ya utamaduni wake. Kwa sababu kwa kweli, utamaduni ni turubai nyembamba sana na dhaifu sana wakati matukio ya nje yanapokuja kuisumbua, ambayo ni kusema, kuifafanua upya kuhusiana na ukweli ambao haujui, au kwamba haujui kabisa. Hii ndiyo hatari katika Mtu ya uzushi wa utambulisho ambao haujatatuliwa.

Kwa sababu ikiwa hatagundua utambulisho wake halisi, atakuwa kihisia na kiakili mtumwa wa saikolojia ya kijamii na athari zake za asili wakati matukio ya mwisho ya mzunguko huharibu mwendo wa kawaida wa maendeleo yake. Ni hapa kwamba Mwanadamu lazima awe huru kutokana na athari za kijamii na mtu binafsi, ili kuweza kuishi uzoefu kulingana na njia ya uelewa wa ulimwengu. Utambulisho wa kweli pekee ndio unaolingana na Mtu halisi na akili halisi. Utambulisho wa kweli pekee ndio unaweza kutafsiri matukio ya ulimwengu bila shida, kulingana na akili ambayo imejitenga na hisia zinazozuia za Mwanadamu.

Shida ya shida ya utambulisho kwa Mwanadamu ni shida zaidi ya maisha kuliko shida rahisi ya kisaikolojia. Kategoria za kisaikolojia ambazo Mwanadamu hutafuta kuelewa katika kujitafuta hazifai tena wale wanaogundua utambulisho wao wa kweli, kwa sababu hawana tena shauku ya maisha ambayo walikuwa nayo walipokuwa wakipambana na yeye mwenyewe. Utambulisho wake halisi ukiwa umejaza kila kona ya utu wake, anajikuta akikabiliwa na ubinafsi ambao umewekwa katika mwelekeo mwingine wa akili yake, mwelekeo au ndege ya nishati ambayo haihusiani na kuiga kwa sababu yeye ni huru kabisa na makundi ya kisaikolojia yanayoundwa na. miundo ya kihisia na kiakili ya Mtu asiye na fahamu bila utambulisho halisi.

Jambo la mgogoro wa utambulisho ni mateso kwa Mwanadamu, kwa sababu hawezi kamwe kuwa na furaha ndani yake mwenyewe, na yeye mwenyewe, kile anachotafuta daima. Kwake, kuwa na furaha ni uzoefu anaotaka kuishi milele. Lakini hatambui kuwa kuwa kile anachoita " furaha" , lazima ujisikie vizuri, ambayo ni kusema kuwa na uwezo wa kujisikia katika maelewano kamili ya ndani bila ulimwengu wa nje kuwa na uwezo wa kuvuruga maelewano haya. Hatambui kuwa maisha hayawezi kutofautishwa na yenyewe hadi awe na uwezo wa ndani wa kutoboa safu ya nyuma inayoipa rangi yake.

Mwanaume ambaye amegundua utambulisho wake halisi haishi tena maisha yale yale aliyoishi hapo awali. Rangi zimebadilika, maisha hayana tena mvuto sawa, ni tofauti katika kila ngazi. Kwani inatofautishwa na maisha mengine ya awali kwa ukweli kwamba ni mtu binafsi halisi ambaye huamua uwezekano wake, badala ya mwisho kulazimishwa juu yake kimsingi na utamaduni ambao yeye ni mizizi.

Uhai wa Mwanadamu ambaye amegundua utambulisho wake unawakilisha mwendelezo ambao unapotea kwa wakati na ambao hauna kikomo tena, ndio kusema mwisho. Tayari, utambuzi huu unaingilia kati katika njia ya maisha na njia ya ubunifu ya maisha. Maadamu Mwanadamu anateseka na utambulisho, mradi hana mawasiliano na akili halisi iliyo ndani yake, anaweza tu kukidhi mahitaji yake. Anapokuwa kwenye nuru, hana tena kujitegemeza, kwa kuwa tayari anajua, kwa mtetemo, namna ya maisha yake, na ujuzi huu unamwezesha kuzalisha nishati ya ubunifu muhimu kwa mahitaji yake. Jamii ya kisaikolojia ya kuishi inafifia na kuacha nafasi tu ya nishati ya ubunifu ambayo hutumia rasilimali zote za Mwanadamu na kuziweka kwa ustawi wake.

Ili Mwanadamu ashinde shida yake ya utambulisho, uhamishaji wa maadili kutoka kwa ndege ya kisaikolojia hadi ndege ya akili safi lazima itokee ndani yake. Wakati maadili ya kisaikolojia yanachangia shida yake, kwa sababu ni mdogo kwa hisia zake, kwa akili yake ambayo inatafsiri nyenzo za hisia, anahitaji fimbo ya kupimia ambayo haipatikani na idhini ya akili yake.

Ni hapa ambapo aina ya upinzani hutokea kwa mara ya kwanza ndani yake kwa kitu ambacho hupenya ndani yake na ambacho hawezi kuzuia katika harakati zake. Wakati harakati inapoanzishwa, ni mwanga wa akili hii ambayo ni huru ya ego yake na chimeras zake. Ni hapa kwamba uhamishaji wa maadili huanza kuhisiwa, ambayo husababisha mateso ya ndani, ya kutosha kupenya akili ya nuru kulingana na kile kinachopaswa kuishi na Mtu anayeamka.

Mabadiliko ya maadili hufanywa polepole tu, ili kuruhusu ego kudumisha usawa fulani. Lakini baada ya muda, usawa mpya unaundwa na ego sio kawaida, kuzungumza kijamii; ana fahamu. Hiyo ni kusema, yeye huona kupitia udanganyifu wa umbo na kawaida, na anakuwa mtu mmoja mmoja zaidi na zaidi ili kuinua mtetemo wa miili yake ya hila, viwango ambavyo utu wake utaegemezwa.na utambulisho wake halisi.

Uhamisho wa maadili kwa kweli ni kuanguka kwa maadili, lakini tunaiita "kuhamishwa", kwa sababu mabadiliko yanayotokea yanahusiana na nguvu ya vibratory ambayo inabadilisha hali ya kuona, ili njia ya kufikiri iweze kuzoea akili. ya kituo cha juu katika Man. Kwa muda mrefu kama ego haijashuhudia anguko hili kwa mtetemo, inaendelea kujadili kategoria za mawazo, ya alama, ambazo zinaunda kuta za utambulisho wake wa uwongo. Lakini mara tu kuta hizi zinapoanza kudhoofika, uhamishaji wa maadili unalingana na mabadiliko makubwa, ambayo hayawezi kusawazishwa na ego. Na kutokuwa na uwezo wa kusawazishwa naye, hatimaye anapigwa na nuru, yaani, hatimaye anaunganishwa nayo kwa njia ya kudumu na ya kukua.

Maisha yake, basi, yanabadilishwa na mzunguko na hivi karibuni, haishi tena kwa mipaka, lakini katika uwezo. Utambulisho wake unazidi kufafanuliwa kuhusiana naye, badala ya kufafanuliwa kuhusiana na matamanio yake ya kibinafsi. Na anaanza kutambua maana ya " ubinafsi halisi na lengo" .

Anapotambua ubinafsi wa kweli na wa kusudi, huona waziwazi kwamba mtu huyu ni yeye mwenyewe, pamoja na kitu kingine ndani yake ambacho haoni, lakini ambacho anahisi yuko, kuna kitu kinaingia ndani yake. Kitu cha akili, cha kudumu na kilichopo kila wakati. Kitu ambacho hutazama kwa macho yake, na kutafsiri ulimwengu kama ulivyo, na sio kama ego alivyoiona hapo awali.

Hatusemi tena kwamba Mtu huyu ni " wa kiakili", tunasema kwamba yeye ni " juu (akili ya juu)" , ambayo ni kusema kwamba hahitaji tena kufikiria ili kujua. Kuteseka na utambulisho ni mbali sana na yeye, kutoka kwa uzoefu wake, kwamba anashangaa wakati anaangalia nyuma katika maisha yake ya zamani, na kuona jinsi alivyo sasa na kulinganisha na vile alivyokuwa.

SURA YA 2

Mageuzi ya Chini na Mageuzi ya Juu BdM-RG #62A (yaliyorekebishwa)

Sawa, kwa hivyo ninatenganisha mabadiliko ya Mwanadamu, nampa mkunjo wa kushuka chini na mkunjo wa juu Sawa. ? Mviringo wa kushuka chini nauita "involution", mkunjo wa juu ninaouita mageuzi. Na leo Mwanadamu yuko kwenye sehemu ya kukutana ya mikunjo hii. Wacha tuweke tarehe: 1969 ikiwa unataka. Ikiwa tutaangalia mageuzi - sio kutoka kwa mtazamo wa Darwin - lakini kutoka kwa mtazamo wa uchawi, kwa maneno mengine kulingana na tafiti za ndani za Mwanadamu na ikiwa tunarudi nyuma katika wakati, tunaweza kupata huko miaka elfu kumi na mbili iliyopita. ya ustaarabu mkubwa ambao jina la Atlantis lilipewa.

Kwa hivyo ilikuwa ni kipindi ambacho Mwanadamu alikuza sana kile kinachoitwa mwili wa astral ambayo ni kipengele cha fahamu yake, ambayo ni chombo cha hila cha fahamu yake, ambacho kinahusiana moja kwa moja na yote ya kisaikolojia-kihisia. Na kisha baada ya uharibifu wa ustaarabu huu hadi leo, Mwanadamu aliendeleza sehemu nyingine ya fahamu yake, ambayo inaweza kuitwa kwa uchawi maendeleo ya fahamu ya chini ya akili, ambayo ilileta maendeleo ya juu sana ya akili, ambayo leo hutumiwa na Mwanadamu. kuelewa ulimwengu wa nyenzo.

Na kuanzia mwaka 1969 kwenye sayari hii, kumekuwa na jambo jipya katika ufahamu wa Mwanadamu ambalo linaweza kupewa jina la muunganiko au ambalo linaweza kupewa jina la kuamka kwa fahamu za juu (akili ya juu) Duniani. Na kuna Wanaume katika ulimwengu ambao wameacha kufanya kazi katika kiwango cha akili ya chini, kwa hiyo ya akili, na ambao wameanza kuendeleza safu nyingine ya fahamu ambayo inaitwa fahamu ya juu (akili ya juu). Na Wanaume hawa wamekuza vitivo ambavyo viko katika mchakato wa maendeleo na ambavyo wao pia vitaendana na mzunguko mwingine wa mageuzi, ambao mtu anaweza kuuita mbio za mizizi ya sita.

Kuzungumza kwa uchawi, tunapozungumza juu ya mageuzi ya Mwanadamu, tunazungumza juu ya Atlantis ambayo ilikuwa mbio ya mizizi ya nne na jamii zake ndogo, jamii za Indo-Ulaya ambazo sisi ni sehemu yake, ambazo ni sehemu ya mbio za tano. na mbio zake ndogo. Na sasa kuna mwanzo katika ulimwengu wa mbio mpya ya mizizi ambayo pia itatoa jamii zake ndogo. Na hatimaye kutakuwa na mzizi wa mbio za saba ambazo zitamwezesha Mwanadamu kufikia kiwango cha mageuzi kilichoendelea vya kutosha kutohitaji tena matumizi ya kikaboni ya mwili wake wa nyenzo. Lakini hatushughulikii hili kwa sasa, kwa hivyo tunashughulika na mbio za mizizi ya sita ambayo haiwakilishi mbio ya kimwili, lakini ambayo inawakilisha kipengele cha kiakili tu cha fahamu mpya ya kiakili ya Ubinadamu wa siku zijazo.

Ni dhahiri kwamba kuelewa mageuzi ya Mtu kwenye ndege hii, kutoka kwa hatua ya vortex iliyogeuka kuelekea mwisho wake, ambayo labda ni miaka elfu mbili na mia tano kulingana na habari tunayopokea, ni dhahiri kwamba Mwanadamu atapita. kupitia hatua za ajabu kabisa za fahamu, hiyo ni kusema kwamba kwa vile Mtu wa Atlantis alikuwa mdogo ikilinganishwa na Mtu wa mbio za Indo-Ulaya, vile vile Mwanadamu wa leo ni mdogo na atakuwa mdogo ikilinganishwa na Mtu wa pili. mageuzi ya fahamu ya juu (akili ya juu) Duniani, ambayo ilikuwa imetabiriwa na Aurobindo.

Kinachovutia katika mabadiliko ya fahamu ya juu (akili ya juu) ni hii: ni kwamba leo kama sisi wanadamu, wanadamu wenye busara, wanadamu wa Cartesian, wanadamu wa kutafakari sana wa jamii ya tano ya mizizi, kama vile tuna tabia. kuamini kwamba akili zetu zinatawaliwa na nafsi yetu, vile vile kesho Mwanadamu atagundua kwamba akili ya mwanadamu haiongozwi na nafsi, kwamba akili ya mwanadamu iko katika ufafanuzi wake wa kisaikolojia, usemi wa kutafakari wa ego, na kwamba chanzo chake ni. iko katika ulimwengu unaofanana ambao unaweza kuitwa "ulimwengu wa kiakili" kwa sasa, lakini ambao baadaye utaitwa "ulimwengu wa usanifu" .

Kwa maneno mengine, ninachomaanisha ni kwamba kadri Mwanadamu anavyozidi kuchukua shida au uwezo au uhuru wa kugundua chanzo cha mawazo yake, ndivyo itakavyowezekana kwake kuanza kuingia katika mawasiliano ya telepsychic na walimwengu sambamba. hatimaye kufika katika mwendo wa mageuzi, katika ngazi ya dunia, katika ngazi ya ulimwengu ya mbio, kuweza kubainisha mara moja mafumbo ya maisha, katika nyanja ya maada na katika ulimwengu wa nyota wa nafsi kuliko katika ulimwengu wa nyota. ulimwengu wa kiakili wa Roho. Kwa maneno mengine, ninachomaanisha ni kwamba amefika, Mwanadamu, mahali ambapo leo hii inawezekana kufikia hali ya akili ya kutosha yenyewe.

Na ninaposema ufahamu wa kutosha wa kiakili, simaanishi ufahamu wa kiakili kulingana na thamani ya kisaikolojia ya ukweli. Ukweli ni neno, ni imani ya kibinafsi au imani ya kijamii, au imani ya pamoja ya kisosholojia, ambayo ni sehemu ya mahitaji ya kihisia ya Mwanadamu kama mtu binafsi au ya jamii kama mkusanyiko, ya kuhakikisha utawala katika ulimwengu wa suala.

Lakini kwa upande wa mageuzi ya ufahamu wa siku za usoni wa Ubinadamu, jambo la ukweli au mwenzake wa kisaikolojia, au thamani yake ya kihisia, itakuwa bure kabisa kwa sababu rahisi kwamba Mwanadamu hataweza tena kutumia hisia. tathmini ya kisaikolojia ya ujuzi wake. Hatalazimika tena kutumia hisia za dhamiri yake kwa ajili ya maendeleo ya usalama wa kiakili wa nafsi yake.

Kwa hivyo Mwanadamu atakuwa huru kabisa akilini kuweza kufanya mazoezi kwenye ndege ya kiakili, usemi, ufafanuzi na ufafanuzi wa mada zisizo na kikomo za fahamu za ulimwengu ambazo ni sehemu ya jamii zote za ulimwengu, ambazo ni sehemu. ya jamii zote za ulimwengu, na ambazo kwa kweli ni sehemu ya umoja usiobadilika wa Roho, katika ufafanuzi wake kamili, kama chanzo asili cha Nuru na harakati zake katika ulimwengu.

Kwa hivyo itakuja hatua katika mageuzi ya Ubinadamu wakati mwishowe ego itakuwa imetengeneza wakati uliopotea juu ya ufahamu wa ubinafsi, na ambapo ubinafsi utakuwa umefikia kikomo kinachowezekana cha ufafanuzi wake wa kisaikolojia, kwa kuanzisha katika ufahamu wake. uwezo wa ubunifu wa akili yake safi, yaani, wa Roho wake.

Na tutagundua Duniani, katika jamii tofauti, katika mataifa tofauti, kwa nyakati tofauti, watu ambao watajua muunganisho huo, ambayo ni kusema, ambao watakuja kuwa na uwezo wa kusukuma mara moja kwenye vyanzo vya maarifa makubwa sana. sayansi ya dunia, kwa upande wa teknolojia, mbinu, dawa, saikolojia au historia, itapinduliwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu mageuzi ya Mwanadamu, kwa mara ya kwanza tangu kushuka kwa Roho katika maada na kwa mara ya kwanza tangu muungano wa nafsi na nyenzo, Mwanadamu hatimaye atakuwa amefikia uwezo wa kubeba ujuzi wake kamili. .

Ninachoita maarifa kamili ni uwezo wa akili ya mwanadamu kuweza kubeba na kunyonya Nuru yake yenyewe. Ujuzi kamili sio kitivo. Ujuzi kamili sio kuamuliwa kimbele. Ujuzi kamili sio hitaji. Ujuzi kamili ni mwisho wa marekebisho ya mageuzi, ambayo ni, sehemu ya uwanja mkubwa wa shughuli ya Nuru katika ulimwengu na ambayo huwezesha ulimwengu wote, matukio yote ya akili, yaani, - kuwaambia viumbe vyote vyenye akili katika ulimwengu kukutana. hali ya juu ya akili, ambayo ni kusema kwenye ndege ya nishati yenye uwezo wa kutosha kuruhusu wakati wa mageuzi, kutoweka kwa nyenzo za mwili kwa ufufuo usioepukika wa mwili wa etheric.

Hiyo ni kusema, uwezo katika Mwanadamu hatimaye kuingia katika sehemu yenye nguvu na jua tofauti zinazounda kiumbe cha ulimwengu wote, na ambazo ni Roho yake, Nuru yake na msingi wake, katika harakati na katika kuelewa. piga ufahamu wa atomiki! Kwa hivyo itakuja wakati wakati wa mageuzi ambapo Mwanadamu ataweza bila kufikiria, bila kuwa na hitaji la kufikiria, Mwanadamu ataweza hatimaye kuingilia kati kwa njia ya kinadharia katika ujenzi wa kiakili wa archetypes za uvumbuzi na mageuzi ya ufahamu wa ulimwengu wote duniani. . Hii ina maana kwamba Mwanadamu hatimaye atakuja kutambua kwamba yeye ni kiumbe mwenye akili kabisa.

Mwanadamu atakuja kutambua kwamba Akili si usemi wa aina ya elimu tu, bali kwamba Akili ni sifa ya kimsingi ya akili yoyote katika jambo lolote lile. Ni sisi tu tuko katika hatua ya leo ambapo kama nafsi au kama mtu binafsi, tunalazimishwa kuishi ndani ya mipaka ambayo imewekwa juu yetu kwa kutafakari kwa ulimwengu wote, yaani, kwa historia na kwa kumbukumbu ya Ubinadamu.

Na mwanadamu bado hajapewa - kwa sababu hakuna sayansi ya kutosha katika uwanja huu - mwanadamu bado hajapewa uwezo wa kujua na kuelewa jinsi psyche yake inavyofanya kazi, jinsi ego yake inavyofanya kazi, jinsi ego yake inavyofanya kazi, na. nini maana ya neno Intelligence katika ufafanuzi wake wa kiulimwengu, hivi kwamba Mwanadamu leo amenaswa na mwili wake wa nyota, yaani kwa hisia zake!

Analazimika kuchukua nafasi ya maarifa yake ya kimsingi na ya ulimwengu, maarifa madogo yenye kikomo yaliyowekwa na historia na somo wakati wa mageuzi ili kusahihishwa, kwani nadharia zote za sayansi itabidi ziwe, sio kwa maana kwamba sayansi leo haifai. kinyume chake ni muhimu sana, lakini kwa maana kwamba sayansi leo pia inafanya safari yake isiyoepukika kuelekea ukomeshaji wake yenyewe. Kama vile ustaarabu wote hufanya safari yao isiyoweza kuepukika kuelekea ukomeshaji wao wenyewe.

Lakini kama vile ustaarabu unavyopata ukweli wa kukomeshwa kwake kuwa mgumu sana, ndivyo sayansi itapata ugumu kufikia ukomeshaji wake wenyewe. Na hiyo ni kawaida sana. Mtu hawezi kuuliza viumbe wanaofikiri au viumbe ambao wana fahamu fulani kukuza katika ulimwengu kushuka kwao wenyewe au maangamizi yao wenyewe. Tunalazimika kufahamu kile tulicho, kile ambacho tumefanya, kile tunachoweza kufanya, ili kubadilika, ili kuruhusu Ubinadamu kubadilika.

Lakini kama watu binafsi - nasema wazi kama watu binafsi - hatimaye tutalazimika kukabiliana na hali ya utaratibu wa ulimwengu na wa ulimwengu kwenye sayari yetu, tutalazimika kukabiliana na hali ambazo hapo awali ziliibua harakati kubwa za ushirikina. katika dunia; harakati ambazo zilikufa na mageuzi ya sayansi, na harakati ambazo zilikataliwa kimsingi na sayansi.

Kwa hivyo tutalazimika baada ya muda kukagua na kukumbuka matukio fulani ili kutambua kwamba ulimwengu hauna kikomo. Kwamba ufahamu wa kibinadamu hauna kikomo na kwamba Mwanadamu katika mambo yake ya ndani ana nguvu kama ufahamu wake unavyoweza kuwa. Ni muhimu sana leo katika ulimwengu ambao tunalazimika kuishi kwenye njia panda ya mikondo mingi ya akili ambayo, kwa ujumla ... Na ninaposema kwa ujumla, hakika ninaitazama Marekani ambapo hii uzoefu wa pamoja katika mapambano yake na mtu binafsi huelekea polepole kuunda saikolojia ya pamoja.

Mwanadamu hawezi kushambuliwa kwa muda usiojulikana duniani na mikondo ya mawazo ambayo yanakuzwa kwa idadi yake na televisheni au magazeti, au na aina mbalimbali za vyombo vya habari huru. Itafika wakati ambapo Mwanadamu hataweza tena kubeba mvutano huu wa kiakili na kisaikolojia unaotokana na makabiliano mbalimbali kati ya ukweli na uongo. Itakuja hatua katika mageuzi ya ufahamu wa juu (akili ya juu) Duniani wakati Mwanadamu atalazimika kufafanua ukweli kuhusiana na yeye mwenyewe. Lakini itakuwa "moja yenyewe" ambayo itakuwa ya ulimwengu wote, haitakuwa "moja yenyewe" ambayo itategemea kucheza kwa Roho yake mwenyewe au ubatili wa ego yake mwenyewe, au ukosefu wa usalama wa mimi mwenyewe.

Kwa hivyo kutoka wakati huo, Mwanadamu ataanza kuwa na uwezo wa kuelewa jambo la kibinadamu, ustaarabu katika nyanja zake zote. Na hatakuwa tena " *kujazwa"* (*kunyanyaswa*) kisaikolojia na kile kinachotokea au kwa kile kitakachotokea ulimwenguni. Mwanadamu ataanza kuwa huru. Na tangu wakati anaanza kuwa huru, hatimaye ataanza kuelewa maisha katika ubora wake wa msingi. Na kadiri anavyokua, ndivyo atakavyoelewa maisha kwa njia kamili, muhimu na ya kujifunza, kwa maana ambayo leo sio sehemu ya ufahamu wa jamii ya tano ya mzizi.

Kwa nini maneno haya yote? Ili tu kumleta Mwanadamu kidogo kidogo kuelewa kwamba uaminifu mkubwa zaidi anaoweza kujipa, kujiumba mwenyewe, ni uaminifu kwake mwenyewe. Tunaishi katika karne ambapo upendo wa ubinafsi, hasa katika ulimwengu wa Magharibi, umeendelea sana. Tumekuwa wabinafsi zaidi na zaidi, lakini ubinafsi, ikiwa unabaki mtazamo, haujaunganishwa kimsingi katika ukweli wa wanadamu. Kwa maneno mengine, kutembea barabarani na suruali nyekundu na slippers za njano na kufanya mapenzi huko New York, katika Times Square ya New York, ni aina ya ubinafsi. Lakini ni eccentricity, ni aina ya astralization ya fahamu ya binadamu.

Mwanadamu hahitaji kudumisha utu wake, kueleza utu wake katika maana halisi ya neno hilo, kudharau hisia za watu wengi au kudharau hisia za watu wake au kudharau hisia za watu wake. Ni udanganyifu! Na ni sehemu ya mitindo ya tabia ya karne ya ishirini, hatimaye inakuwa banal, hatimaye hata inakuwa ya kijinga, hatimaye haina kabisa aesthetics. Kwa hivyo Mtu mpya, mageuzi ya fahamu ya juu (kiakili ya juu) Duniani, kwa hakika, itamruhusu Mwanadamu kukuza ufahamu wa kibinafsi sana lakini sio wa kibinafsi.

Mwanadamu atabinafsishwa kwanini? Kwa sababu uhalisi wa ufahamu wake utaegemezwa juu ya muunganiko wa Roho wake na sio kuonyeshwa ulimwenguni machoni pa Wanadamu, ili kufichua aina ya kutaniana kwa usawa. Mwanaume haitaji kutangatanga duniani na kuwa pembeni ili kuwa halisi. Kinyume chake. Kadiri Mwanadamu anavyokuwa na ufahamu zaidi, ndivyo atakavyokuwa mdogo, ndivyo atakavyokuwa halisi zaidi na ndivyo atakavyokuwa asiyejulikana katika uhalisia wake. Kwa sababu ukweli wa Mwanadamu ni kitu kinachoingia kati yake na yeye mwenyewe na sio kati yake na wengine.

Ikiwa tunatazama mageuzi ya lazima ya mbio za mizizi kwenye sayari yetu, ni kuelewa kidogo jambo la kibinadamu. Kwamba tuanzishe viwianishi, ni pragmatiki tu, ni kutoa tu mfumo wa ufahamu wa mpangilio wa matukio kwa matukio yasiyoepukika! Lakini ikiwa tunazungumza juu ya jamii ya fahamu, ikiwa tunazungumza juu ya Ubinadamu wenye ufahamu, tunalazimika kusema juu ya Wanaume na watu binafsi.

Mageuzi ya fahamu ya juu (akili ya juu) Duniani haitawahi kutokea kwa kiwango cha mkusanyiko wowote. Mageuzi ya ufahamu wa hali ya juu (akili ya juu) Duniani hautawahi kuwa usemi wa nguvu ya pamoja. Daima watakuwa watu binafsi ulimwenguni ambao watavuta kidogo kidogo, zaidi na zaidi, kuelekea hatua hiyo ya ufahamu wao ambapo wataungana na chanzo chao wenyewe, Roho yao, maradufu yao, chochote tunachoweza kuiita. ni sehemu ya Mwanadamu.

Lakini vuguvugu la kimsingi katika mwelekeo huu litaegemezwa juu ya hili: litaegemezwa katika uelewa wa jambo la fikra ambalo halijawahi kufanywa tangu ugatuzi. Haitoshi kusema: " *Nadhani, kwa hivyo niko"*. Ilikuwa nzuri kwa Descartes kusema, *"Nadhani, kwa hivyo niko,"* kwa sababu ilikuwa sehemu ya utambuzi kwamba wazo lenyewe lina nguvu ambayo lazima itambuliwe kwa kiwango cha mtu binafsi.

Lakini kwa kiwango cha ufahamu wa ubunifu, hatua itakuja wakati wazo la Mwanadamu litapitishwa kabisa, kwa ukamilifu. Na Mwanadamu hatafikiria tena wakati wa mageuzi. Mawazo yake yatageuzwa kuwa mtindo wa kujieleza kwa ubunifu wa akili yake ya juu. Na hiyo akili itakua kabisa telepsychic. Kwa maneno mengine, Mwanadamu atapata mawasiliano ya papo hapo na ndege za ulimwengu wote na njia hii ya mawasiliano haitakuwa ya kutafakari tena. Wakati wazo linapoacha kuonyeshwa katika akili ya Mwanadamu, mawazo hukoma kuwa ya kibinafsi. Hatuwezi tena kusema kwamba Mwanadamu anafikiri, tunasema kwamba Mwanadamu anawasiliana na ndege za ulimwengu wa ufahamu wake mwenyewe.

Lakini ili mwanadamu apate kuelewa hili kwa njia kamili, itakuwa muhimu kwake kutambua wazo hilo, kama tunavyolifikiria leo, kama tunavyoishi leo, kama lilivyowekwa katika akili zetu, kama inavyotolewa au kutambuliwa na sisi kama nafsi isiyo na fahamu, lazima iamshe ndani yetu utambuzi fulani, kwa maana kwamba Mwanadamu lazima aweze kutambua kwamba mawazo yake yenyewe yanamgawanya dhidi yake mwenyewe. Ni kwa kadiri tu yeye, kwa sababu za kubadilika na kukosa fahamu, anavyomweka kwenye polarity ya mema au mabaya, ya ukweli na uwongo.

Kuanzia wakati ambapo Mwanadamu anagawanya akili yake, iwe anaweka viwianishi hasi au chanya, ameunda tu mgawanyiko kati yake mwenyewe kwenye ndege ya nyenzo na yeye kwenye ndege ya ulimwengu na ya ulimwengu wote. Hii ni muhimu sana! Ni muhimu sana kwamba ni ufunguo wa msingi wa mageuzi yanayofuata. Kinachotufanya tuwe na mwelekeo wa kuishi mawazo yetu kila wakati kuhusiana na polarity ni ukosefu wa usalama wa ego yetu. Ni uwezo wa nguvu na vampiric wa hisia zetu. Ni kutoweza kwetu kama mtu binafsi au kama mtu ambaye hajasoma au mwenye elimu kupita kiasi, kushindwa kustahimili kile tunachojua.

Hakuna Mwanadamu duniani Ambaye hajui kitu. Wanaume wote wanajua kitu lakini hakuna mamlaka ya ulimwenguni pote, hakuna ufafanuzi wa kitamaduni, hakuna msaada wa kitamaduni ulimwenguni ambao unaweza kusaidia Mwanadamu kujua kitu. Kuna taasisi ambazo zinajipa haki ya kujua kitu ili kuanzisha elimu hii na kuweka akili ya Mwanadamu nayo. Ni kile tunachokiita sayansi katika viwango tofauti, ni kawaida.

Lakini hakuna vuguvugu la kinyume ambapo taasisi za ulimwengu zinaweza kumpa au kumrudishia Mwanadamu mamlaka yake, yaani kumrudishia kadiri yake ndogo ambayo siku moja inaweza kuwa kubwa sana. , ile ya Nuru yake mwenyewe. Na unaweza kuchukua mtihani kwa njia rahisi sana katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kidini. Siku moja, wakati vituo vya Mwanadamu vimefunguliwa vya kutosha, ataweza kufanya vivyo hivyo katika uwanja wa sayansi.

Mtu ambaye yuko ulimwenguni na ambaye, kwa mfano, angeenda kumwona kasisi au mtu fulani anayefanya kazi katika dini na ambaye angezungumza naye juu ya Mungu, na ambaye angesema: "Vema, Mungu yuko hivi; jambo kama hilo *, jambo kama hilo"* , mtu angemwambia: " *Lakini kwa haki gani unazungumza juu ya Mungu? Wanena habari za Mungu kwa haki gani"...?* Na kama Mwanadamu amebadilika kidogo na kwa kweli anaweza kugawanya umbo la Mungu ili kuleta au kuibua aina nyinginezo ambazo ni sehemu ya mwelekeo wa uumbaji wa akili yake, atachukizwa zaidi na kuanzishwa kwa Mungu ujuzi unaohusiana na ufahamu wa ulimwengu usioonekana.

Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba Mwanadamu hataweza kuingia ulimwenguni, kwa ufahamu wa hali ya juu (akili ya juu), kwa msaada wa ulimwengu. Mwanadamu atakuwa na ufahamu wa hali ya juu (akili ya juu) wakati amejiweka huru kabisa kutoka kwa hitaji la msaada wa kidunia, na hatimaye huanza polepole kutambua na kubeba kile anachojua. Na hali ya hii sio kuanguka katika mtego wa polarity ya ukweli na uwongo.

Ikiwa Mwanadamu ataanguka katika mtego wa polarity ya ukweli na uwongo, anasisimua dhamiri yake, hana usalama wa ego yake, na atakuza mitazamo kali kuelekea ukweli. Ukweli na uwongo huwakilisha tu vipengele vya kisaikolojia vya kutokuwa na uwezo wa akili kujua! Unapokula steak nzuri, haujiulizi kama ni kweli au ni feki, hakuna polarity, ndiyo maana ni nzuri. Lakini ukianza kujiuliza ikiwa kuna wadudu huko, oh, basi tumbo lako halitajibu! Na ni jambo lile lile katika kiwango cha maarifa, katika kiwango cha maarifa.

Maarifa ni kwa akili ya chini kujua ni nini kwa akili ya juu. Maarifa ni sehemu ya hitaji la nafsi wakati kujua ni sehemu ya ukweli wa nafsi. Kwa hivyo hakuna mgawanyiko au utengano kati ya kujua na kujua. Maarifa ni sehemu ya kiwango kimoja cha fahamu na maarifa ni sehemu ya kingine.

Katika nyanja ya maarifa, tunazungumza juu ya mambo fulani na katika uwanja wa maarifa tunazungumza juu ya mambo mengine. Wawili hao wanaweza kukutana, kujumuika pamoja na kuwa pamoja sana. Ghorofa ya nne ni nzuri kila wakati ikiwa na ghorofa ya tano juu yake… Na Mwanadamu ni kiumbe mwenye sura nyingi, lakini Mwanadamu pia ni kiumbe anayemiliki na kuishi ufahamu wa uzoefu. Tuna fahamu ya majaribio Duniani. Hatuna ufahamu wa ubunifu.

Angalia maisha yako! Maisha yako ni uzoefu! Kuanzia wakati unapoingia ulimwenguni, maisha yako yanahusu uzoefu kila wakati, lakini Mwanadamu hawezi kuishi kwa uzoefu kwa muda usiojulikana. Siku moja Mwanadamu atalazimika kuishi na ufahamu wa ubunifu, wakati huo maisha yanastahili kuishi, maisha yanakuwa makubwa sana, makubwa sana, yana nguvu katika ubunifu, na Mwanadamu huacha kuishi uzoefu wa roho. Lakini kwa nini Mwanadamu anaishi uzoefu? Kwa sababu imeshikamana na nguvu zenye nguvu - ambazo ninaziita kumbukumbu - ambazo kwa kweli ndizo unazoziita "nafsi".

Mwanadamu haishi kwa Roho wake, anashikamana na nafsi, anaishi kwa nafsi, anapigwa vampir kila wakati na nafsi. Watu ambao wamefanya utafiti wa kuzaliwa upya *au* watu ambao wametafiti kurudi kuwa katika siku fulani zilizopita wameamua vizuri sana kwamba watu fulani leo wanateseka kutokana na mambo fulani, kwa sababu katika maisha ya awali, waliteseka kutokana na sababu. Kuna watu leo ambao hawawezi kuingia kwenye lifti (lifti) kwa sababu wanapitia kiwewe ambacho hutoka kabla ya maisha ya kimwili, au ambao wamebanwa katika hali ya awali, hawana uwezo… Wanakosa hewa. Kwa hiyo Mwanadamu anaishi uzoefu wa nafsi.

Anaishi, ameshikamana na kumbukumbu yake, kumbukumbu kubwa sana isiyo na fahamu ya harakati zake za awali za mabadiliko kama kumbukumbu kubwa sana ambayo anaishi leo kama kiumbe wa majaribio. Mwanadamu hawezi kuishi kwa muda usiojulikana kutokana na uzoefu duniani! Ni tusi kwa Universal Intelligence yake. Haipatani kabisa na asili ya Mwanadamu kwamba Mwanadamu hawezi kusema: " *Kweli, sawa, katika miaka kumi nataka kufanya jambo kama hilo, katika miaka mitano nataka kufanya jambo kama hilo",* haipatani kabisa na asili ya Mtu ambaye hajui kesho yake!

Haipatani na asili ya Mwanadamu kwamba hajui asili ya Mwanadamu kabla yake. Kwa maneno mengine, haipatanishwi na Roho ya Mwanadamu kwamba Roho hii ndani ya Mwanadamu inalazimishwa kuishi kulingana na maagizo ya sababu, kwa sababu Mwanadamu kwenye ndege ya nyenzo leo ni sehemu ya kizazi ambacho ufahamu wao unashuka. Ufahamu wa Mwanadamu lazima upite kutoka kwenye mteremko hadi kwenye maada kuelekea kwenye njia ya kutoka kuelekea kwenye etheric, hiyo ni kusema kwamba sehemu ya ukweli wa sayari ambayo hatimaye ni ulimwengu ambao Mwanadamu lazima aishi kutokufa kwake.

Mwanadamu hajaumbwa aingie kwenye maada na kufa. Tunachokiita kifo, yaani, kile tunachoita kurudi kwa mwanadamu au kwa roho kwenye ndege ya astral, ni sehemu ya kupoteza fahamu kwa mwanadamu. Ni sehemu ya ukweli kwamba Mwanadamu ametengwa kabisa na mizunguko ya ulimwengu ambayo ndiyo chimbuko la kizazi chake, ambacho ndicho chanzo cha Akili yake, ambayo ndiyo chimbuko la uhai wake, ambao ndio chimbuko la nafsi yake ya sayari! Kwa hiyo Mwanadamu lazima arudi kwenye chanzo, lakini Mwanadamu hawezi kurudi kwenye chanzo kupitia udanganyifu wa kiroho, wa kihistoria wa involution.

Mwanadamu hataweza kurudi kwenye chanzo chake kwa kutumia mawazo ya zamani ambayo yalimlazimu kuwa mfungwa wa mambo. Mwanadamu hatarudi kwenye chanzo chake kwa kutumia njia za zamani ambazo zilimfanya kuwa kiumbe mwenye fahamu za majaribio. Mwanadamu hatarudi kwenye chanzo chake kwa kuamini.

Mwanadamu atarudi kwenye chanzo chake kwa kuendeleza hatua kwa hatua wakati wa mageuzi yake, uwezo wa kuunga mkono kile anachojua.

Lakini katika ulimwengu wa leo, tumehukumiwa kwa hadithi, kwa utaratibu wa kisaikolojia wa ubinafsi wetu. Tumehukumiwa kwa mtego wa mtazamo wa kiakili wa kisaikolojia unaoathiri Wanadamu wote: imani. Kwa nini mwanadamu anahitaji kuamini? Kwa sababu hajui! Kwa nini mwanadamu anahitaji kuamini? Kwa sababu yeye ni kiumbe mwenye uzoefu, kwa hivyo hana Nuru akilini. Anaishi katika harakati za giza sana za ufahamu wake mdogo, kwa hivyo analazimika kuamini ili kushikamana na kitu muhimu na kabisa.

Lakini imani hii katika ukamilifu ambayo ni sehemu ya hali ya kisaikolojia ya ego, imani hii katika ukamilifu, ilianzishwa na nani? Ilianzishwa na Man of Involution. Unajua kabisa kwamba ukienda ulimwenguni na ukamsimulia mtu hadithi, kwamba hadithi utakayoisimulia haitakuwa sawa tena itakapopokelewa na kuambiwa na mwingine, kuliko ile uliyosema mwanzo. .

Fikiria kwamba mtu anaenda ulimwenguni na kujaribu kurudia kile ninachosema leo, kama mwanzilishi, unaweza kufikiria jinsi itatoka kesho! Kwa hiyo kuna Wanaume huko nyuma walifanya mambo, kuna Waanzilishi waliokuja duniani kusaidia mageuzi ya Ubinadamu. Lakini kile ambacho viumbe hawa walisema na kile kilichoripotiwa juu ya kile wanachodaiwa kusema ni suala jingine.

Na ninaweza kukuambia jambo moja - kwa sababu nimejua jambo hilo kwa miaka mingi - haiwezekani kabisa kwa mwanamume kurudia kikamilifu kile kinachosemwa kikamilifu. Jaribu kuifanya ukifika nyumbani usiku wa leo! Haiwezekani kwa mwanadamu kurudia yaliyosemwa kikamilifu. Na nitakuambia kwa nini. Kwa sababu kile kinachosemwa kikamilifu - kwa maneno mengine kile ambacho hakijatiwa rangi na ego, kile ambacho hakijaangaziwa, ambacho sio sehemu ya kutokuwa na fahamu ya Mwanadamu, lakini ni sehemu gani ya ulimwengu wa Mwanadamu - haijaelekezwa kwa ubinafsi wa mwanadamu. Mwanadamu au kwa ubinafsi wa Mwanadamu, au kwa akili ya Mwanadamu. Inaelekezwa kwa Roho wake.

Na ikiwa Mtu huyo hayuko katika Roho wake, unatarajiaje achukue yale ambayo Roho mwingine amekwisha sema? Haiwezekani. Kwa hiyo wakati huo kuna kuchorea. Na kutokana na rangi ya maneno ya Waanzilishi walizaliwa kile tunachokiita dini kwa manufaa ya mageuzi ya Ubinadamu. Na ninakubali na ninafurahi sana kwamba hii inafanyika na kwamba hii imefanywa, kwa sababu ni muhimu. Lakini kutakuja wakati wakati wa mageuzi ambapo Mwanadamu hatahitaji tena usaidizi wa kimaadili ili kuipa dhamiri yake utimilifu wa ujuzi wake mwenyewe. Huo ndio ufahamu wa hali ya juu (akili ya juu).

Na kwa kuwa tunazungumza na Quebeckers, kwa kuwa tunazungumza na watu ambao, kwa sababu nzuri sana, wamepata nafasi ya kupata ukaribu fulani na ulimwengu wa kiroho ambao dini imewapa, tayari tuna maendeleo, kwa maana hii. kwamba tayari, sisi ni viumbe ambao tayari tuna hisia fulani kuelekea asiyeonekana.

Lakini kutoka hapo hadi kuingia katika utafutaji wa kina wa uchawi wa fahamu kwa kutumia njia za kiroho za involution itatupeleka moja kwa moja kwenye polarity ya ubinafsi. Itatuleta kwenye pambano la mema na mabaya, ya kweli na ya uwongo, na itatuletea mateso makubwa katika akili.

Hii ndiyo sababu nasema: Mwanadamu mwenye ufahamu, mageuzi ya fahamu ya juu zaidi (akili ya juu) Duniani itaanza kutoka wakati ambapo Mwanadamu atakuwa tayari ameelewa hitaji la kutoweka mawazo yake kwa ukweli na uwongo. Lakini kujifunza hatua kwa hatua kuiishi na kuunga mkono harakati zake hadi wazo hili siku moja litakapokuja kuwa kamilifu, ambayo ni kusema kabisa katika Nuru yake yenyewe, imeharibiwa kabisa, ili hatimaye ego, mimi ... Ego, nafsi na Roho ameunganishwa na kumfanya Mwanadamu kuwa kiumbe halisi.

kiumbe halisi ni nini? Kiumbe halisi ni kiumbe halisi! Yeye sio kiumbe anayehitaji ukweli, sio kiumbe anayekula ukweli. Ukila ukweli, kesho utakula uongo, kwa sababu kutakuwa na watu ambao watakupeleka mbali zaidi kwenye mipaka ya Infinity ya ukweli. Ukila ukweli, siku moja itabidi uchukue hatua hii tena, kwa sababu kitu pekee kinachomfaa mwanadamu, kinacholingana na dhamiri yake, kinacholingana na roho yake, kinacholingana na nafsi yake, kinacholingana na nafsi yake, kinacholingana na nafsi yake, kinacholingana na nafsi yake. , ni amani.

Lakini amani ni nini? Amani ni kusimamishwa, kusimamishwa kwa utafutaji. Utasema: " *Ndio, lakini lazima utafute* ," nasema: Ndiyo, Mwanadamu anatafuta, licha ya nyinyi wenyewe mnatafuta, Wanaume wote wanatafuta, lakini itakuja wakati wakati wa mageuzi ambapo Mwanadamu atafanya. si Hakutakuwa na kutafuta tena, Mwanadamu hatalazimika kutafuta tena, na Mwanadamu ataacha kutafuta wakati hatimaye anatambua kwamba anajua.

Na hapo utasema: " *Ndio, lakini mtu anawezaje kujua kwamba anajua" ...* Utajua kwa kadiri unavyojiruhusu kuvumilia, kwa vile hautakuwa na haja ya kupiga simu kwa mtu yeyote kujua. kama uko sahihi. Na kisha utasema: " *Ndio, lakini ikiwa tuko sawa au ikiwa tunafikiri tuko sawa, ni hatari".* Nitasema: Ndiyo, kwa sababu Mtu anayetafuta kuwa sahihi ni Mtu ambaye tayari anatafuta sababu yake!

Lakini je, hakuna uzoefu katika maisha yako, katika maisha yako ya kila siku, katika kona yako ya kibinafsi, je, hakuna nyakati katika maisha yako ambapo unaweza kuhisi kwamba kile unachokijua, sivyo? Na wakati ni hivyo, ndivyo hivyo!

(Kwa hivyo unaongeza na unaongeza, na unaongeza, na wale ambao watakuwa na uwezo wa kuongeza "ndio hivyo" *kwa* mwingine " *ndio hivyo"* kwa mwingine " *ndio hivyo"*, lakini " *hii ndio"* ambayo ni halisi, “ *hii ndiyo”* ambayo haitajengwa juu ya kiburi cha akili, a “ *hii ndiyo”* ambayo haitajengwa juu ya hali ya kiroho au fahari ya hali yako ya kiroho, “hilo *ndilo”* ambalo litakuwa la kibinafsi. kwako, " *hiyo ndiyo"* ambayo itakuwa ya ulimwengu wote na wanaume wote unaokutana nao na ambao watakuwa katika " *hiyo ndio"* , wakati huo utajua ni !) (ondoa aya hii ikiwa haiwezi kutafsiriwa)

.

HAUSA

Rubutu da fassarar tarurruka 2 na Bernard de Montréal.

TSARI NA GANI

An fassara wannan littafin ta hanyar basirar wucin gadi amma mutum bai tabbatar da shi ba. Idan kuna son bayar da gudummawa ta hanyar bitar wannan littafin, da fatan za a tuntuɓe mu.

Babban shafin yanar gizon mu: http://diffusion-bdm-intl.com/

Imel ɗin mu: contact@diffusion-bdm-intl.com

ABUBUWA

Gaisuwa daga dukkan ƙ ungiyar Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel Afrilu 18, 2023

BABI NA 1

Bayani na CP036

Ƙimar kai ga sauran mutane matsala ce ta duniya baki ɗaya. Kuma wannan matsalar tana karuwa ne idan Mutum yana rayuwa a cikin al'umma mai sarkakiya kamar al'ummar zamani. Matsalar ainihi ita ce wahalhalun rayuwa na girman kai, wahalar da ke biye da shi tun lokacin da yake ganin kansa idan aka kwatanta da wasu. Amma matsalar ainihi matsala ce ta ƙarya da ta taso daga gaskiyar cewa izza, maimakon ya gane kansa bisa ga kansa, wato bisa ga ma'auninsa, yana neman ya gane kansa cikin gasa da sauran masu son kai . , daga matsala daya da shi.

Yayin da kwarjini ke kallon bayan katangarsa zuwa filin wani don sha'awar furanninsa, ya kasa ganin cewa ɗayan yana yi wa kansa haka. Bambance-bambancen, ko rikicin ainihi a cikin Mutum a yau yana da tsanani sosai har yana haifar da asarar amincewa da kai wanda ke raguwa cikin lokaci zuwa ga asarar sani na kai tsaye. Halin haɗari, musamman idan girman kai ya riga ya kasance mai rauni a cikin hali kuma yana da wuyar rashin tsaro.

Matsala ta ainihi, wato wannan sifa ta girman kai na rashin ganin kanta da girmanta, a haƙiƙanin gaskiya matsala ce ta ƙirƙira. Amma a lokacin da girman kai ya ke da kirkire-kirkire, ba a kawar da matsalar ta ainihi ta haka, domin kuwa son kai ba ya cika gamsuwa da kansa har sai ya gane rudinsa na kasa. Ta yadda ƙwaƙƙwaran ƙima za ta fuskanci matsala ta ainihi kamar girman girman matsayi, saboda kwatanta tsakaninsa da wani zai canza kawai a cikin ma'auni, amma zai kasance a koyaushe, saboda kullun yana cikin ƙarfin ingantawa. Kuma babu iyaka ga kyautatawa da yake nema wa kansa.

Amma inganta kai bargo ne da ƙwazo ke ɓoyewa don ba wa kanka wani dalili na rayuwa cikin farin ciki. Amma shin bai san cewa duk wani cigaba ya riga ya haifar da jikin sha'awa ba?

Matsalar ainihi ta zo ne daga rashin sanin ainihin hankali a cikin Mutum. Matukar dai mutum yana rayuwa ne da hankalinsa, to yana samun goyon bayansa a cikin ra'ayinsa kawai ta hanyar kwarewa ta azanci, yana da wahala a gare shi ya musanya abin da yake tunanin ya sani ko ya fahimta da cikakkiyar kimar hankali da ba a tantance ba.

Matukar mutum yana son bayyana kansa a rayuwa, domin ya yi tambarinsa, to yana fama da wannan sha’awar. Idan har ya samu cimma burinsa, wani zai tura shi a baya, da sauransu. Shi ya sa a wurin Dan Adam duk wani nau’i na shan kaye ya zama masa ko wane irin hali ne, ko wane irin matsayinsa, domin matsalar sanin makama ba matsala ce ta nasara ba, matsala ce ta lamiri, wato matsalar hankali ta hakika. .

Mutumin da ya gano a lokacin rayuwarsa cewa haƙiƙanin hankali ya mamaye hankali, ya riga ya fara shan wahala kaɗan daga matsalar ainihi, kodayake har yanzu yana iya shan wahala daga rashi na ainihin kerawa, daidai da abin da yake ji zai iya bayyana. Sai dai kasancewar kasancewarsa ya dace da tsarin rayuwarsa ne zai gane cewa kere-kere na iya daukar nau'i iri-iri, kuma kowane Mutum yana da wani nau'i na kerawa da ya dace da shi. Kuma daga wannan siffa zai iya rayuwa cikin cikakkiyar jituwa ta fuskar sha'awar jikinsa da basirarsa ta halitta.

Ƙirƙiri ba yana nufin canza duniya ba, a'a, a yi ta hanyar da ta dace don kansa, ta yadda duniyar ciki ta zama waje. Wannan shine yadda duniya ke canzawa: ko da yaushe daga ciki zuwa waje, ba a kishiyar shugabanci ba. Rashin hankali ya fara gane matsalar ainihi. Yana ganin abin da yake har yanzu ɗan abin da yake. Amma kuma yana ganin kamar yadda jikinsa ya canza, hankalinsa yana girma kuma matsalar ainihi ta ɓace a hankali, a kan abin da yake a baya shi ne girman kai.

Kawar da matsala ta ainihi a hankali a hankali a ƙarshe ya ba shi damar yin rayuwarsa kamar yadda yake gani da gaske, kuma ya zama mafi kyau kuma mafi kyau game da kansa. Babu wani abu a cikin Mutum da ke da wahala kamar fama da ainihi. Domin a haqiqa yana fama da sifofi na ruxani, wato saboda dalilan da ya ke qirqirowa tun daga qarshe, saboda kasancewarsa ba shi da hankali, wato sanin hazaqa da basirar halitta a cikinsa.

Wani bangare na ainihi shine abin kunya a wasu lokuta, kunya a wasu, rashin tsaro a yawancin. Me yasa mutum mai kyawawan dabi'u zai rayu da kunya yayin da kawai tunanin zamantakewa a cikin tunaninsa yana daure a cikin ragamar tunanin zamantakewa? Hakanan abin kunyar da ke zuwa daga rashin iyawar kai tsaye nan da nan ya kawar da abin da wasu ke tunani. Idan mai kunya ya rabu da abin da wasu za su iya tunani, kunyarsa za ta bace kuma zai iya saurin isa ga ainihin ainihin yanayinsa, ma'ana, wannan yanayin tunanin da ke sa mutum ya ga kansa a ko da yaushe a cikin hasken ranarsa.

Matsalar ainihi ta zo ne daga rashi na tsakiya a cikin Mutum. Kuma wannan rashi yana rage karfin kaifin basira, wanda ke sanya Dan Adam ya zama bawan hankalinsa, na wannan bangaren nasa wanda bai san ka'idojin tunani ko tsarin tunani ba. Don haka Mutum, a bar shi ga saninsa, ba shi da haske a cikin hankalinsa kuma an tilasta masa yarda da ra'ayin wasu game da yanayin Mutum.

Idan mutum ya yi mamakin kansa, ta yaya zai yiwu wani Mutum ya haskaka shi, idan wannan mutumin yana cikin halin da yake ciki? Amma Mutumin bai gane haka ba, kuma matsalarsa ta ainihi tana ƙara ta'azzara bisa ga matsin lambar da abubuwan da suka faru suka yi.

Hankalin da ke cikin zuciya babu shakka ya kama shi ta hanyar tunaninsa wanda ba a daidaita shi da ainihin hankalinsa ba. Kuma wannan tunanin ya saba wa haqiqanin hankalinsa, domin da a ce ya gane haqiqanin hankalinsa ta hanyar haqiqaninsa, misali, zai kasance farkon wanda ya qi haqiqanin hakan, domin hankali ba ya da imani a cikin haqiqanin hankali. yana ganin hakan a matsayin wani sashe na kansa mara hankali. Kuma tun da yake hankali yana da hankali ko kuma a ce yana da hankali, duk wani abu da ya saba da shi bai dace a gane shi a matsayin hankali ba. Kuma duk da haka, haƙiƙa hankali bayyanar da hankali ne na gaske, amma wannan bayyanar ta yi rauni da yawa don girman kai ya iya fahimtar mahimmancinsa da hankali. Daga nan sai ya ja da baya cikin tunaninsa kuma ya rasa damar gano dabarun tunani da za su iya ba da haske kan matsalarsa ta ainihi.

Amma matsalar ainihi dole ne ta kasance a kan Mutum, matukar hankali bai bari ba kuma mai girman kai bai saurari kansa ba, a ciki. Idan har ana wayar da kan kai ga yanayi da nau'in haqiqanin basirar da ke cikinsa, a hankali sai ya daidaita ya qara yin gidansa cikin wannan hankali. Da shigewar lokaci, yana zuwa can akai-akai, kuma matsalar saninsa ta kau, yayin da ya fahimci cewa, duk abin da ya yi tunanin kansa, kawai rugujewar hankali ne na hankali da tunani na ainihin hankalinsa, ba zai iya wuce babban bangon tunaninsa ba.

A cikin al'umma mai sarkakiya, kamar yadda muka santa, karfin ciki ne kawai na son kai, kaifin basirarsa, zai iya daukaka ta sama da bawon ra'ayi ya dora ta a kan dutsen hakikanin hakikaninta. Kuma da yawan al'umma ta wargaje, sai al'adunta na gargajiya ke kara rugujewa, haka nan kuma girman kai yana kan hanyar zuwa ga halaka, domin ba ta da wani tsari na zamantakewar al'umma da za ta iya tsayawa a kai, ta fuskar al'amuran zamani da ke dada dagula al'amura. rayuwa.

Amma girman kai ba koyaushe yana shirye ya saurari waɗanda za su iya ba shi mahimman maɓalli don fahimtar sirrinsa ba. Domin tabarbarewar tunaninsa ta riga ta kai shi ga tambayar duk wani abu da bai dace da yadda yake tunani ba. Wannan shine dalilin da ya sa ba za a iya zarge shi da yawa ba don ya ƙi ya kara gani, amma ana iya fahimtar cewa ko da yake ba zai iya gani ba a yau, gobe hangen nesa zai fadada bisa ga girman shigar kuzari a cikinsa.

Domin a haƙiƙa, ba ƙwaƙƙwaran da ke cin nasara da ƙoƙarinsa ba ne bangon asalinsa, amma ruhin da ke kawo shi ta hanyar wahala, wato ta hanyar kutsawa cikin haskensa, yin rajista, fiye da hankali, rawar jiki. na hankali. Kuma wannan girgizar girgiza ta zama farkon ƙarshen.

Akwai ƙananan masu girman kai waɗanda suke buɗewa ga ainihin, domin wani nau'in tawali'u ya riga ya rigaya ya riga ya rigaya ya haskaka su. A gefe guda, akwai masu girman kai da wannan haske ya wuce, wannan zaren mai kyau. Kuma masu girman kai ne suka fi saurin juye juye-juye, manyan koma-baya ne ke fitar da su da kuma sanya su a zahiri.

An gano rikicin ainihi tare da rashin girma na Mutum. Gaskiya na ainihi yana nuna ci gaban balaga na gaskiya.

Rai yana da 'yancin kai daga son kai a cikin ayyukansa, kuma na karshen yana da wasa mai kyau, matukar bai sa kansa ya ji karfi a gida ba. A wannan lokacin ne kishin bai sani ba. Kuma idan ya bayyana, sai ya gane cewa banzarsa, girman kai, son kansa, tare da ra'ayoyinsa, ya fashe kamar kwai a cikin matsi.

Wahalhalun rai yana da dalilansa waɗanda girman kai ba zai iya fahimta da farko ba, amma waɗanda ba zai iya taimakawa rayuwa suma ba. Ruhi ne ke aiki. Lokaci ya yi da zai motsa daga wannan mataki zuwa wancan. Matsala ta ainihi, wacce ya fuskanta tun farko, tana sake daidaita kanta, kuma girman kansa ya rushe kamar wasan yara. Ko girman kai ya fi ko žasa girman kai, duk yana zuwa ga rashin tsaro. Sau da yawa mutum ya gamu da abin da ake kira " m", "ƙarfi" egos , wanda ainihin shine fantasy mai tsabta; Wadannan egos ne ke shan wahala mafi tasiri a kan ainihin su, lokacin da rai ya girgiza tunani da tunani, a ƙarƙashin matsin rayuwar abubuwan da suka faru na rayuwa wanda girman kai ba zai iya sarrafawa ba.

A nan ne, a lokacin waɗannan abubuwa masu wuyar gaske, cewa girman kai ya fara ganin kansa a cikin hasken gaskiya na rauninsa. A nan ne yake ganin tsaron sirrin sa na karya, inda girman kai ya yi galaba a kansa, ya fashe da matsewar haske. Daga nan sai a ce masa ya canza, yanzu ba haka yake ba ko kuma yana shan wahala. Kuma wannan shi ne kawai mafari, domin lokacin da rai ya fara fashe ganuwar ƙarya, ba ya daina aikinsa. Domin lokaci ya yi da za a sauko da hankali cikin Mutum, na hankali da na gaskiya da so da kauna.

Ido, wanda yake jin ƙarfi daga ainihin sa na ƙarya, yana jin rauni kamar reshe lokacin da aka ji girgizar girgiza. Kuma daga baya ne ya sake dawo da rundunoninsa, rundunonin ruhi, ba ikon ƙarya na jikin sha'awarsa ba, akan sigar da ke ciyar da hankali da ƙananan hankali.

Rikicin ainihi a cikin Mutum yayi daidai da juriya na son kai ga hasken rai. Wannan wasiƙun ya ƙunshi a cikin rayuwar ƙwazo da wahala gwargwadon wannan juriya. Kuma ana yin rajistar duk juriya, ko da yake ana tsinkayar ta a hankali ko ta alama ko ta falsafa ta hanyar son kai. Domin ga ruhi, komai makamashi ne a cikin Mutum, amma ga mutum, komai alama ce. Wannan shine dalilin da ya sa Dan Adam yana da wuyar gani, don abin da zai gani, da zarar ya rabu da waɗannan siffofi, zai kasance ta hanyar girgiza, ba ta hanyar alamar siffar ba. Wannan shi ya sa ake cewa ainihin ba a fahimtar da sigar ba, amma an san shi ta hanyar vibration wanda ke haifar da ƙirƙira sigar don bayyana kansa.

Matsala ta ainihi koyaushe tana kiran ragi na alamar alama, wato ma'anar tunani na zahiri a cikin Mutum. Wannan rarar, a kowane lokaci, ya zo daidai da ƙoƙarin rai don tuntuɓar son kai ta hanyar sigar tunani, domin wannan ita ce hanya ɗaya tilo ta haɓaka shi zuwa girman kai.

Ƙimar ta gane, ba tare da fahimtar dalilai masu zurfi ba, cewa yana neman ya zama kansa a kan kansa. Amma da yake har yanzu fursuna ne na sifofin tunaninsa, da motsin zuciyarsa, ya yarda da kansa a cikin motsinsa, a cikin motsinsa! Wato ya yi imanin cewa wannan tsarin bincike ya samo asali ne daga gare shi kawai. Kuma wannan shi ne diddigin Achilles, saboda girman kai yana cikin ruɗi na gaskiya da kuskure, cikin ruɗi na yancin zaɓi.

Lokacin da kuzarin rai ya shiga ya ruguza shingen shaidar ƙarya, sai izza ya gane cewa ba abin da ake nufi da shi ba ne don ya zama daidai, amma don samun damar samun hankalinsa na gaske. Sannan ya fara fahimta. Kuma abin da ya fahimta ba ya fahimtar da wadanda ba su cikin hankali ba, ko da kuwa abin da suke so. Domin duk abin da ke waje da alamar, duk abin da yake **vibratory** .

Matsalar ainihi ba ta da tabbas lokacin da girman kai da rai suka daidaita da juna, saboda girman kai ya daina janye "rufin " *(rufin)* na gaskiya daga gefensa, yayin da rai yana aiki akan ɗayan. Akwai wasiƙun da ke tsakanin su biyun, kuma ɗabi'a ita ce mai amfana. Domin a ko da yaushe mutum ya zama abin sha'awa ga ratar da ke tsakanin ruhi da son kai.

Matukar dai matsala ta ainihi ta kasance a cikin Mutum, ba zai iya jin dadi ba. Domin kuwa akwai rarrabuwar kawuna a rayuwarsa, ko da kuwa rayuwarsa ta abin duniya tana tafiya daidai. Yana iya tafiya da kyau kawai gwargwadon haɗin kai.

Rikicin ainihi a cikin ɗan adam na zamani kawai yana da amfani ga waɗanda suka riga sun sha wahala sosai don tada musu sha'awar daidaitawa. Amma wannan sha'awar ma'auni za ta iya tabbata sosai lokacin da girman kai ya ajiye kayan aikin azabtarwa don sarrafa kyakkyawan kuzarin rai. A cikin yanayin rayuwar ɗan adam inda akwai ruhi mai girma, rikicin ainihi na iya zama mai tsanani, idan ba fiye da haka ba, fiye da inda mutum ba zai haɗu da wannan babban hankali na girman kai ga wannan wani abu na ciki wanda ke tura shi ba tare da wuce gona da iri ba zuwa ga ruhi da ke karuwa. mafi girma, ana ƙara nema kuma a ƙarshe kuma mafi ƙarancin cikawa.

Waɗanda suke cikin wannan nau'in ɗan'adam dole ne su ga cewa kowane nau'i, har ma mafi girma, mafi kyau, suna lulluɓe ainihin fuskar ruhi, saboda rai ba ya cikin jirgin sama; yana gani mara iyaka, kuma lokacin da girman kai ya zama mai wuce gona da iri don samarwa, har ma da nau'in ruhaniya, yana tsoma baki tare da kuzarin sararin samaniya wanda dole ne ya ratsa ta cikin rai kuma ya haɓaka ƙimar rawar jiki na duk ƙa'idodin ruhi. 'Mutum, domin ya zai iya zama mai kula da rayuwa. Lokacin da na sama (mafi girman hankali) mutum ya zama majibincin rayuwa, ba ya bukatar a ja hankalinsa a ruhi zuwa jirgin ruhi, domin ruhi ne, kuzarinsa, wanda ke gangarowa zuwa gare shi, kuma yana isar masa da ikonsa na haskensa. .

Imani na ruhaniya na Mutum shine kasancewarsa a cikinsa, ta hanyar sifar kuzarin rai. Amma wannan makamashi ba shi da ikon canzawa, ko da yake yana da ikon canzawa akan halin mutum.

Amma canza halin mutum kadai bai isa ba, domin shi ne bangaren karshe na mutum. Kuma muddin ba a haɗe kai da ruhi ba, ɗabi'ar ruhi na iya kai mutum cikin sauƙi zuwa ga saurin jujjuya ɗabi'unsa, ta yadda duk wani rashin daidaito a hankali da ruhi, zai iya kai shi ga m rikicin ruhi, addini tsattsauran ra'ayi.

Don haka, ko da mutum mai tsananin ruhi zai iya cutar da kansa da kuma al'umma. Domin tsattsauran ra'ayi cuta ce ta ruhaniya, kuma waɗanda ke fama da ita suna iya sauƙi, saboda amfani da su na musamman na sigar ruhaniya, suna haifar da wasu sha'awa mai ƙarfi don sanya su manyan muminai, wato, -ce sabbin bayi ga sifar, tashe ta hanyar tsattsauran ra'ayi a kan ginshiƙi wanda kawai marasa lafiya na ruhaniya za su iya riƙewa, idan an taimake shi ta hanyar yarda da imani na waɗanda suke da jahilci kamar shi, amma sun fi jin dadin wannan nau'i na rashin lafiya.

Maza da yawa, ba tare da sun zama masu tsattsauran ra'ayi na ruhaniya ba, suna sha'awar ruhinsu kuma ba su san iyakarta ba, wato, ruɗin siffa. Ba da dade ko ba dade suna duba abubuwan da suka shige kuma su gane cewa sun faɗa cikin ruɗin ruhaniyarsu. Don haka suna jefa kansu cikin wani nau'i na ruhaniya, kuma wannan circus na iya ci gaba har tsawon shekaru masu yawa, har zuwa ranar da, suna ƙin yarda da ruɗi, sun fito daga ciki har abada, kuma sun gane cewa hankali ya wuce siffar. Waɗannan suna da damar da za su wuce iyakokin nau'in kuma a ƙarshe gano manyan dokokin mafi girman hankali.

Rikicin ainihi na ruhaniya ba zai yiwu a gare su ba a wannan lokacin. Domin sun sani, daga nasu kwarewa, cewa duk abin da bauta wa gwaninta na rai a kan son kai, har zuwa ranar da izza ya bar wajabcin gwaninta don sanin kawai sanin supramental (mafi girman hankali) a cikinsa.

Rikicin ainihi na ruhaniya yana ƙara zama rikicin zamani. Domin Dan Adam baya iya rayuwa akan fasaha da kimiyya kadai. Yana bukatar wani abu na kusa da shi, kuma kimiyya ba za ta iya ba shi ba. Amma ba irin tsohon tsarin addinin Orthodox ba. Don haka sai ya jefa kansa cikin ɗimbin al’amura na ruhi ko ɓoyayyiyar ruhi, tare da ƙaƙƙarfan niyyar neman abin da yake nema, ko neman abin da yake so ya same shi, wanda bai sani ba daidai ba. Don haka, kwarewarsa ta kai shi ga iyakokin dukkan mazhabobi, duk makarantun falsafa ko esoteric, kuma a nan ya sake gano, idan ya fi matsakaicin hankali, cewa akwai iyaka inda ya yi imani zai sami amsoshi.

A ƙarshe ya sami kansa shi kaɗai, kuma rikicinsa na ainihi na ruhaniya yana ƙara zama wanda ba zai iya jurewa ba. Har zuwa ranar da ya gano cewa duk abin da ke cikinsa na hankali ne, so da kauna, amma har yanzu bai san isashen dokokinsu ba don gano hanyar da ke boye da lullube a idanun Mutumin da yake nema. Abin mamaki ya gani! Lokacin da ya gane cewa abin da ya ke nema a lokacin rikicin shi ne kawai tsarin ruhin da ke cikinsa wanda ya yi amfani da shi don ciyar da shi gaba don tada kansa, wato, ita.

Kuma lokacin da aka fara wannan mataki daga ƙarshe, Mutum, mai girman kai na Mutum, ya raina ya fara fahimtar yanayin hankali na sama (mafi girma) a cikinsa wanda ya farka, kuma ya sa ya gane ruɗin duk Mazajen da suke bincike a waje da kansu, da mafi kyawun niyya a cikin duniya, kuma waɗanda har yanzu ba su gane cewa wannan gabaɗayan tsari wani ɓangare ne na ƙwarewar ruhi wanda ke amfani da girman kai don shirya shi don shiga hulɗar girgiza da ita.

Mutum ya daina tuntuɓar gaskiyar kasancewarsa. Kuma wannan hasarar dangantakar ta yaɗu a duniya, ta yadda wannan Duniyar tana wakiltar jirgin ruwa cike da mahaukata waɗanda ba su san inda jirgin ya dosa ba. Sojojin da ba a gani ba ne ke jagorantar su, kuma babu wanda ya san asalin wadannan dakarun, ko kuma manufarsu. An raba mutum da ganuwa tsawon ƙarni da yawa har ya rasa tunanin gaskiya gaba ɗaya. Kuma wannan asarar sani shine dalilin da ya haifar da bangon matsalar wanzuwarsa: ainihi. Amma duk da haka maganin yana kusa da shi, kuma a lokaci guda ya yi nisa. Da ma ya san yadda ake sauraren abin da baya son ji.

Yakin magana da yakin ra'ayi shi ne abin da ya rage. Wane mutum ne zai iya wadatar da kansa, idan bai gane cewa sashensa babba ne ba, wani kuma yana da iyaka da gabbansa, kuma su biyun za su iya haduwa? Da a ce mutum wata rana zai gane cewa babu wanda zai iya ba shi a wajensa, kuma shi kadai ne zai iya yi wa kansa... Amma yana tsoron ya rayu da kansa, domin yana tsoron abin da wasu za su ce game da shi... Talaka ne!

Maza halittu ne da a kullum suke rasa yaki da rudu, domin su ne suke raya shi da karfi. Kowa yana tsoron halaka abin da ke cutar da su. A hakikanin mafarki! Kuma mafi munin har yanzu yana zuwa! Domin mutumin karni na XX zai ga suna gangarowa zuwa gare shi halittu masu tafiya tsakanin taurari, kuma wadanda a da suka kasance alloli gare shi.

Matsalar ainihin mutum yana ci gaba akan sikelin duniya. Kamar yadda wannan matsala ta samo asali daga rashin haɗin kai tsakanin ƙananan hankali da maɗaukakiyar hankali, tasirinta yana da tasiri a matakin duniya da kuma a matsayin mutum, don kawai mafi girman hankali ne kawai zai iya bayyana wa Dan Adam manyan asirin duniyarsa. gumakansa na da. Matukar wadannan alloli na cikin tarihin da, dan Adam bai damu da su ba. To amma idan irin wadannan halittun suka dawo suka bayyana kansu a yanayin zamani, sai abin mamaki a duniya ya sake bayyana, kuma Mutumin da bai gano ainihin hakikaninsa ba ya tsinci kansa a tsakanin karyarsa - da abin da take tunani da imani - da sabon abu na cyclical.

Idan hankalinsa a bude yake don saninsa kuma ya sami basira ta hakika a cikinsa, bayanan da suka dace game da daya daga cikin abubuwan da suka fi tayar da hankali ga duniya wanda bai sani ba kuma bai sani ba, Mutum ba ya fuskantar rikicin asalin duniya, saboda yana da matsala. ya riga ya warware rikicin sirri na sirri a cikin kansa.

Tunda dan Adam yana tafiya da sauri zuwa wani lokaci a tarihi da rayuwa, daidaikun mutum, wato dangantaka mai kyau tsakanin mutum da sararin samaniya, dole ne a kafa shi domin daga ainihin mutumtaka ne girgizar da mutum ya samu a cikin Mutum wanda ya kasance. ya gano ainihin ainihin ainihin sa. Kuma idan dai wannan ainihin ainihi ba a tabbatar da shi ba, daidaitaccen mutum bai cika cika ba, kuma ba za a iya cewa Mutum ya kasance " balagagge" ba, wato yana iya fuskantar kowane yanayi na sirri ko na duniya ba tare da damuwa ba, domin ya riga ya san game da shi. shi kuma ya san dalilin hakan.

Lokacin da muke magana game da rikice-rikice na ainihi gaba ɗaya, muna magana ne game da shi ta hanyar tunani, a ma'anar cewa muna ƙoƙarin bayyana dangantakar da ke tsakanin mutum da al'umma. Amma rikicin ainihi ya yi zurfi fiye da haka. Ba mutumin zamantakewa ba ne ya zama sandar aunawa, al'adar da ya kamata mu cimma. Akasin haka, dole ne a canza yanayin al'ada, wato resituated vis-à-vis kanta.

Lokacin da mutum ya fara fahimtar cewa ainihin ainihin sa yana sama da ainihin ainihin mutum na al'ada a cikin bakan gizo, ya fahimci abubuwa biyu. Na farko, abin da ke damun Namiji na yau da kullun ba ya damuwa da shi; da kuma cewa duk abin da ke lalata duniyar da ke ƙarƙashin ƙasa, a cikin mahaifa, al'ada ce. Sa'an nan kuma abin da ya faru na ainihi na ainihi, wanda aka gani daga wannan hangen nesa, ya zama mafi mahimmanci, saboda yana ƙayyade wanda Mutum zai iya shawo kan raunin al'ada na al'ada ko rashin sani, kuma haka ma, ya ƙayyade cewa Mutumin da ba ya zama mafi al'ada - cewa. a ce, gwargwadon rashin sani da daidaiton daidaitaccen Mutum - zai iya tallafawa matsi na tsarin duniya wanda ke haifar da rugujewar al'ada da kuma haifar da rugujewar al'adun da ke haifar da irin wannan Mutum.

Mutumin da ya gano ainihin ainihin sa ya fi kowane nau'i na abubuwan da ke tattare da tunani wanda ke damun Mutumin da ya kasance asalin al'adunsa ne kawai, wanda kawai yake rayuwa bisa dabi'un al'adunsa. Domin a haqiqa al’ada wata sirara ce mai rauni sosai idan al’amura na waje suka zo su dame ta, wato a sake fayyace ta dangane da haqiqanin da ba ta sani ba, ko kuma ba ta da masaniya. Wannan shi ne haɗari a cikin Mutum na al'amuran da ba a warware ba.

Domin idan bai gano ainihin asalinsa ba, zai zama bawan tunani da tunani na zamantakewa da halayensa na dabi'a a lokacin da abubuwan da suka faru na ƙarshen zagayowar suka rushe tsarin ci gabansa na yau da kullun. A nan ne dole ne mutum ya kasance cikin 'yanci daga halayen zamantakewa da daidaikun mutane, don samun damar yin rayuwa bisa yanayin fahimtar duniya. Sai kawai ainihin ainihi ya dace da ainihin Mutum da ainihin hankali. ainihin ainihi ne kawai zai iya ba tare da wahala ba yana fassara al'amuran sararin samaniya, bisa ga hankali wanda ya keɓe daga iyakance motsin zuciyar Mutum.

Matsalar rikice-rikice na ainihi a cikin Mutum ya fi matsalar rayuwa fiye da matsala ta hankali. Rukunin tunani da mutum ke neman fahimtarsa don neman kansa ba ya dace da waɗanda suka gano ainihin ainihin su, saboda ba su da sha'awar rayuwa iri ɗaya da suke da ita lokacin da suke fama da kansa. Haqiqa ainihin sahihancin sa ya cika kowane lungu da sako na halittarsa, sai ya tsinci kansa ya fuskanci irin halin da yake ciki a wani yanayi na tunaninsa, girmansa ko jirgin kuzarin da ba ya tattare da kwaikwaya domin ya kasance mai cin gashin kansa gaba daya daga rukunan tunani da suka kafa. tsarin tunani da tunani na Mutumin da ba shi da hankali ba tare da ainihin ainihi ba.

Lamarin rikicin ainihi yana da wahala ga Mutum, domin ba zai taɓa samun cikakkiyar farin ciki a cikin kansa ba, tare da kansa, abin da yake nema akai-akai. A gare shi, yin farin ciki shine kwarewa da yake so ya rayu har abada. Amma bai gane cewa don zama abin da ya kira " mai farin ciki" , dole ne ku ji daɗi game da kanku, wato za ku iya ji cikin cikakkiyar jituwa ta ciki ba tare da duniyar waje ta iya dagula wannan jituwa ba. Ba ya gane cewa rayuwa ba ta bambanta da kanta har sai ya sami ikon da zai iya huda ɗigon da ke ba ta launi.

Mutumin da ya gano ainihin ainihin sa ba ya rayuwa irin da ya yi a da. Launuka sun canza, rayuwa ba ta da sha'awa iri ɗaya, ya bambanta a kowane mataki. Domin an bambanta da sauran rayuwar da ta gabata ta kasancewar mutum na ainihi ne ke ƙayyade yiwuwarsa, maimakon na biyun a dora shi a kai a kai ta hanyar al'adun da ya samo asali.

Rayuwar Mutumin da ya gano asalinsa yana wakiltar ci gaba wanda ke ɓacewa a cikin lokaci kuma wanda ba shi da iyaka, wato ƙarshe. Tuni, wannan fahimtar ta shiga cikin hanyar rayuwa da kuma hanyar rayuwa ta halitta. Matukar dai Mutum yana fama da sifofi, matukar ba shi da alaka da haqiqanin hankali da ke cikinsa, to zai iya biyan buqatunsa ne kawai. Lokacin da yake cikin haske, ba dole ba ne ya ci gaba da tallafawa kansa, domin ya riga ya san, ta hanyar girgiza, yanayin rayuwarsa, kuma wannan ilimin yana ba shi damar samar da makamashin da ya dace don bukatunsa. Rukunin tunani na rayuwa yana ɓacewa don barin ɗakin kawai don ƙirƙira makamashi wanda ke ɗaukar duk albarkatun ɗan adam kuma ya sanya su a wurin jin daɗin jin daɗinsa.

Domin Mutum ya shawo kan matsalarsa ta ainihi, dole ne a kawar da dabi'u daga jirgin sama zuwa jirgin hankali mai tsabta a cikinsa. Yayin da dabi'un tunani ke haifar da rikicinsa, saboda sun takaita ne a kan gabobinsa, ga hankalinsa da ke fassara abubuwan da ke ji, yana bukatar sandar aunawa wadda ba ta dace da yardar hankalinsa ba.

A nan ne wata irin adawa ta taso a karon farko a cikinsa ga wani abu da ya kutsa cikinsa wanda ba zai iya hana shi a cikin tafiyarsa ba. Lokacin da aka fara wannan motsi, shine hasken wannan hankali wanda ya kasance mai zaman kansa daga girman kai da chimeras. A nan ne aka fara jin ƙaura na dabi'u wanda ke haifar da wahala na ciki, wanda ya isa ya shiga cikin basirar haske bisa ga abin da dole ne mutumin da ya farka ya rayu.

Canjin dabi'u ana yin shi ne kawai a hankali, don ba da damar ƙima don kiyaye wani ma'auni. Amma bayan lokaci, sabon ma'auni yana samuwa kuma girman kai bai zama al'ada ba, magana ta zamantakewa; yana sane. Wato yakan gani ta hanyar rugujewar siffa da ka'ida, sai ya zama yana kara zama daidaikun mutane domin tada firgita da dabarar jikinsa, matakan da za su dogara da kebantukarsa da hakikanin hakikaninsa.

Maɓallin dabi'u shine ainihin rugujewar dabi'u, amma muna kiransa "matsuwa", saboda sauye-sauyen da ke faruwa sun dace da ƙarfin rawar jiki wanda ke canza yanayin gani, ta yadda yanayin tunani zai iya daidaitawa zuwa hankali. na babban cibiya a cikin Man. Muddin girman kai bai ga wannan rushewar ta hanyar rawar jiki ba, yana ci gaba da tattaunawa kan nau'ikan tunani, alamomi, waɗanda ke zama bangon asalin sa na ƙarya. Amma da zaran waɗannan ganuwar suka fara raunana, ƙaurawar dabi'u sun yi daidai da babban canji, wanda ba za a iya daidaita shi ta hanyar kuɗi ba. Kuma rashin iya fahimtarsa da shi, daga karshe sai hasken ya buge shi, wato a karshe an danganta shi da shi ta hanyar dawwama da girma.

Rayuwarsa, don haka, tana canzawa ta zagayowar kuma ba da daɗewa ba, ba ya rayuwa cikin iyaka, amma a cikin iyakoki. Ana ƙara fayyace asalinta dangane da ita, maimakon a fayyace ta dangane da sha'awarta na zahiri. Kuma ya fara fahimtar abin da " kai na ainihi da haƙiƙa" ke nufi .

Lokacin da ya gane ainihin kai da haƙiƙa, sai ya ga a sarari cewa wannan kai shi ne kansa, da wani abu dabam a cikin kansa wanda ba ya gani, amma wanda yake jin akwai, a can, wani abu ya shiga cikinsa. Wani abu mai hankali, dindindin kuma koyaushe yana kasancewa. Wani abu da yake kallo da idanunsa, kuma yana fassara duniya yadda take, ba kamar yadda kishi ya gani a baya ba.

Ba mu ƙara cewa wannan Mutumin yana da " hankali" ba, mun ce shi " supramental (higher hankali)" , wato ba ya buƙatar yin tunani don ya sani. Wahalhalun da ake fama da shi ya yi nisa da shi, ga saninsa, har yakan yi mamaki idan ya waiwayi abin da ya faru a baya, ya ga abin da yake yanzu, ya kwatanta shi da abin da ya kasance.

BABI NA 2

Juyin Juyin Kasa da Juyin Juyin Sama BdM-RG #62A (gyara)

Da kyau, don haka na raba juyin halittar Mutum, na ba shi lanƙwasa ƙasa da lanƙwasa sama Ok. ? Lanƙwan ƙasa da nake kira "haɗin gwiwa", lanƙwan sama na kira juyin halitta. Kuma a yau Mutum yana wurin haduwar wadannan layukan. Bari mu sanya kwanan wata: 1969 idan kuna so. Idan muka kalli juyin halitta - ba ta mahangar Darwiniyanci ba - sai dai ta mahangar sihiri, wato bisa ga binciken da mutum ya yi a ciki kuma idan muka koma can baya, za mu iya gano wurin shekaru dubu goma sha biyu da suka gabata rushewar. na babban wayewa wanda aka ba da sunan Atlantis.

Don haka lokaci ne da mutum ya yi matukar haɓaka abin da ake kira jikin taurari wanda wani bangare ne na saninsa, wanda ke da dabarar abin hawa na saninsa, wanda ke da alaƙa kai tsaye da duk abin da ke motsa jiki. Sannan bayan rugujewar wannan wayewa har zuwa yau, mutum ya sake samun wani bangare na hayyacinsa, wanda za a iya kiransa da sihiri a matsayin ci gaban hankali na kasa, wanda ya haifar da ci gaban hankali sosai, wanda a yau mutum ke amfani da shi. don fahimtar abin duniya.

Kuma daga 1969 a wannan duniyar, an sami wani sabon al'amari a cikin sani na Mutum wanda za a iya ba da sunan fusion ko wanda za a iya ba da sunan farkawa na sani na sama (higher mind) a duniya. Kuma akwai Mazaje a duniya da suka daina aiki a matakin ƙananan hankali, don haka na hankali, kuma sun fara haɓaka wani nau'i na hankali wanda ake kira supramental sani (higher mind). Kuma waɗannan Mazaje sun ɓullo da ƙwarewa waɗanda ke kan ci gaba wanda su ma za su yi daidai da wani tsarin juyin halitta, wanda mutum zai iya kiransa tushen tsere na shida.

Maganar asiri, lokacin da muke magana game da juyin halitta na Mutum, muna magana ne game da Atlantis wanda shine tushen tsere na hudu tare da rassansa, jinsin Indo-Turai wanda muke bangare, wanda ke cikin rukuni na biyar. da kuma sauran jinsinsa. Kuma yanzu akwai farkon a cikin duniya na sabon tseren tsere wanda kuma zai ba da ƙananan tserensa. Kuma a ƙarshe za a yi tseren tushe na bakwai wanda zai ba Dan Adam damar kai ga matakin juyin halitta wanda ya isa ya ci gaba don ya daina buƙatar amfani da kwayoyin halittar jikinsa. Amma ba mu ma'amala da wannan a halin yanzu, don haka muna ma'amala da na shida tushen-tseren wanda ba ya wakiltar wani jiki jinsi, amma wanda wakiltar zalla psychic al'amari na sabon shafi tunanin mutum sani na gaba Humanity.

A bayyane yake cewa don fahimtar juyin halittar Mutum a cikin wannan jirgin sama, tun daga yanayin jujjuyawar jujjuyawar zuwa ƙarshensa, wanda watakila shekaru dubu biyu ne da ɗari biyar bisa ga bayanin da muka samu, a bayyane yake cewa Mutum zai wuce. ta hanyar matakai masu ban mamaki na hankali, wato kamar yadda mutumin Atlantis ya iyakance idan aka kwatanta da mutumin Indo-Turai, kamar yadda mutumin yau yana da iyaka kuma za a iyakance shi idan aka kwatanta da Mutumin na gaba. Juyin Halittu na Supramental sani (mafi girman hankali) akan Duniya, wanda Aurobindo ya annabta.

Abin da yake da ban sha'awa a cikin juyin halitta na supramental sani (mafi girma hankali) shi ne: shi ne cewa kamar yadda a yau kamar yadda mu mutane, m mutane, Cartesian mutane, sosai m mutane na biyar tushen-jin, kamar yadda muna da hali. don yin imani da cewa tunaninmu yana tafiyar da tunanin mu, kamar yadda gobe mutum zai gano cewa tunanin ɗan adam ba a sarrafa shi da girman kai ba, cewa tunanin ɗan adam yana cikin ma'anarsa na tunani , bayyanar da girman kai, kuma tushensa shine. wanda ke cikin duniyoyi masu kama da juna waɗanda za a iya kiran su "duniya ta tunani" a halin yanzu, amma wanda daga baya za a kira shi "duniya na gine-gine" .

A wasu kalmomi, abin da nake nufi shi ne, yayin da mutum ya ɗauki matsala ko iyawa ko kuma 'yancin gano tushen tunaninsa, haka nan zai yiwu ya fara shiga sadarwa ta wayar tarho tare da duniyoyi masu kama da juna. a ƙarshe ya isa a cikin tsarin juyin halitta, a matakin duniya, a kan matakin duniya na tsere, don samun damar tantance sirrin rayuwa nan take, duka a fagen kwayoyin halitta da kuma a sararin samaniyar ruhi fiye da na rayuwa. shafi tunanin mutum daular Ruhu. Wato abin da nake nufi shi ne ya iso, Mutum, a wani lokaci da a yau zai iya kaiwa ga wani hali na hankali wanda ya wadatar da kansa.

Kuma idan na ce wayewar kai mai dogaro da kai, ba ina nufin wayewar hankali ba bisa kimar tunanin gaskiya. Gaskiya kalma ce, ita ce tabbatuwa ta mutum ko kuma tabbatuwa a cikin al'umma, ko kuma amincewar zamantakewar al'umma ta gamayya, wanda wani bangare ne na bukatu na tunanin mutum a matsayin mutum ko na al'umma a matsayin gamayya, na tabbatar da fifiko a duniyar kwayoyin halitta.

Amma dangane da juyin halitta na wayewar dan Adam na gaba, lamarin gaskiya ko takwararta ta tunani, ko kimarta na tunani, ba zai zama da amfani kwata-kwata ba saboda sauƙaƙan dalili cewa Mutum ba zai ƙara yin amfani da motsin zuciyarsa ba. kimantawar tunanin iliminsa. Ba zai ƙara yin amfani da tunanin lamirinsa ba don haɓaka tunanin kansa. Don haka Mutum zai kasance da cikakken 'yanci a cikin hankali don samun damar motsa jiki a kan jirgin sama na tunani, magana, bayani da ma'anar jigogi marasa iyaka na fahimtar duniya wanda wani bangare ne na dukkan jinsi a duniya, wanda bangare ne. na kowane jinsi a cikin sararin samaniya, kuma waɗanda a haƙiƙa suna cikin haɗin kai na Ruhu mara canzawa, a cikin cikakkiyar ma'anarsa, a matsayin asalin tushen haske da motsinsa a cikin sararin samaniya.

Don haka za a zo wani batu a cikin juyin halittar dan Adam a lokacin da a karshe girman kai zai yi hasarar lokaci akan sanin kai, kuma a karshe kai zai kai ga iyakoki na ma'anarsa na tunani, ta hanyar gabatar da shi cikin saninsa. iyawar halitta na tsarkakakken tunaninsa, wato, na Ruhunsa.

Kuma za mu gano a duniya, a cikin jinsi daban-daban, a cikin al'ummomi daban-daban, a lokuta daban-daban, daidaikun mutane da za su san haɗin kai, wato, waɗanda za su iya samun damar nan take don yin la'akari da tushen ilimi mai girma, cewa kimiyyar duniya, ta fuskar fasaha, fasaha, magani, ilimin halin dan Adam ko tarihi, za a rushe gaba daya. Don me? Domin a karon farko tun juyin halittar mutum, a karon farko tun saukar Ruhu cikin kwayoyin halitta kuma a karon farko tun kawancen ruhi da kayan abu, a karshe mutum zai sami karfin iya daukar cikakken iliminsa. .

Abin da na kira cikakken ilimi shi ne karfin tunanin dan Adam ya iya dauka da kuma sha nasa Haske. Cikakken ilimi ba malami ba ne. Cikakken ilimi ba kaddara ba ce. Cikakken ilimi ba bukatuwa bane. Cikakkun ilimi shine ƙarshen juyin juyin gyarawa, wato, wani ɓangare na babban filin ayyuka na Haske a cikin sararin samaniya kuma wanda ke ba da damar duk dauloli, duk yanayi masu hankali, wato, - don gaya wa duk nau'ikan masu hankali a cikin sararin samaniya don saduwa a kan wani yanayi. jirgin sama mafi girma na tunani, wato a kan jirgin sama mai ƙarfi mai ƙarfi wanda zai iya ba da izini lokacin juyin halitta, bacewar kayan jiki daga ƙarshe don tashin matattu na jikin etheric.

Wato iyawar mutum a karshe ya shiga wani bangare mai kuzari da rana daban-daban wadanda suka hada da halittun duniya, wadanda kuma su ne Ruhunsa, Haskensa da tushensa, a cikin motsi da fahimta, mara iyaka ga abin da muke a yau. kira atomic sani! Don haka za a zo wani lokaci a lokacin juyin halitta inda mutum zai iya ba tare da yin tunani ba, ba tare da bukatar yin tunani ba, mutum zai iya shiga tsakani a ƙarshe ta hanya mai ma'ana a cikin ginin tunani na archetypes na juyin halitta da masu juyin halitta na wayewar duniya a duniya. . Wannan yana nufin cewa a ƙarshe mutum zai gane cewa shi cikakken halitta ne mai hankali.

Mutum zai gane cewa Hankali ba shine kawai bayyana nau'in ilimi ba, amma cewa Hankali ita ce cikakkiyar tafarki madaidaicin siffa ta kowane tunani a kowane irin yanayi. Mu ne kawai a yau inda a matsayin mai son kai ko kuma a matsayin ɗan adam, an tilasta mana mu rayu a cikin iyakokin da aka sanya mana ta hanyar tunani na duniya, wato, ta tarihi da kuma tunawa da Dan Adam.

Kuma har yanzu ba a bai wa mutum ba - saboda babu isasshiyar kimiyya a wannan fanni - har yanzu ba a ba wa mutum ikon sani da fahimtar yadda ruhinsa yake aiki ba, yaya girman kansa yake aiki, ta yaya girman kansa yake aiki, da kuma yadda yake aiki. Menene ma'anar kalmar Hankali a ma'anarsa ta duniya, ta yadda mutum ya kasance a cikin tarko a yau da jikinsa na taurari, wato ta hanyar hankalinsa!

Ya wajaba ya maye gurbin iliminsa na asali da na duniya, karamin takaitaccen ilimin da aka sharadi da tarihi da maudu'i a lokacin juyin halitta don a sake duba shi, kamar yadda dukkanin ka'idojin kimiyya za su kasance, ba a ma'anar cewa kimiyya a yau ba ta da amfani, a kan. akasin haka yana da fa'ida sosai, amma a ma'anar cewa kimiyya a yau ita ma ta yi tafiyar da ba makawa zuwa ga kawar da kansa. Kamar yadda duk wayewar kai ke yin tafiyarsu da babu makawa zuwa ga kawar da kansu.

To amma kamar yadda wayewa ke samun hakikanin kawar da ita da matukar wahala, haka nan ilimi zai yi wahala ya samu nasarar kawar da kansa. Kuma hakan ya saba. Mutum ba zai iya tambayar halittun da suke tunani ko halittun da suke da wayewar kai don haɓakawa a cikin duniya nasu koma baya ko halakar da kansu ba. Wajibi ne mu san abin da muke, na abin da muka yi, na abin da za mu iya yi, don samun ci gaba, don ba da damar Dan Adam ya samu.

Amma a matsayinmu na daidaikun mutane - ina fada a fili a matsayinmu na daidaikun mutane - daga karshe za a wajabta mana fuskantar yanayi na tsari na duniya da na sararin samaniya a wannan duniyar tamu, za a wajabta mana mu fuskanci wani nau'i mai girma wanda a baya ya haifar da gagarumin yunkuri na camfi. a duniya; ƙungiyoyin da suka mutu tare da juyin halitta na kimiyya, da ƙungiyoyin da kimiyya suka yi watsi da su.

Don haka za mu zama tilas a kan lokaci don yin bita da sake farfado da wasu gogewa don gane cewa sararin samaniya ba shi da iyaka. Cewa hankalin ɗan adam bashi da iyaka kuma cewa Mutum a cikinsa yana da ƙarfi kamar yadda hankalinsa zai iya zama. Yana da matukar muhimmanci a yau a cikin duniyar da aka tilasta mana mu rayu a tsaka-tsakin raƙuman ruwa masu yawa waɗanda, gaba ɗaya ... Kuma lokacin da na ce gaba ɗaya, hakika ina kallon Amurka inda wannan yake. Kwarewar gama gari a cikin fuskantarta tare da ɗaiɗaikun ɗaiɗaikun mutum yana ɗaukar hankali don ƙirƙirar psychosis gamayya.

Ba za a iya jefa ɗan adam ba har abada a cikin duniya ta hanyar ra'ayoyin ra'ayoyin da ake ƙara yawan su ta talabijin ko ta jaridu, ko kuma ta nau'o'in 'yan jarida daban-daban. Za a zo wani lokaci da mutum ba zai iya jurewa wannan tashin hankali na hankali da tunani wanda ke tasowa daga sabani iri-iri tsakanin gaskiya da karya. Za a zo wani batu a cikin juyin halitta na sani na sama (mafi girma) a duniya lokacin da za a tilasta mutum ya ayyana gaskiya dangane da kansa. Amma zai zama "ɗaya kanta" wanda zai zama na duniya, ba zai zama "ɗaya kanta" ba wanda zai dogara ne akan wasan kwaikwayo na Ruhunsa ko rashin kunya na kansa, ko rashin tsaro na kansa.

Don haka daga wannan lokacin ne mutum zai fara fahimtar al'amuran ɗan adam, wayewa ta kowane fanni. Kuma ba za a ƙara " *zubar da shi"* (*zagi*) a hankali ta wurin abin da ke faruwa ko abin da zai faru a duniya ba. Mutum zai fara samun 'yanci. Kuma daga lokacin da ya fara samun 'yanci, a ƙarshe zai fara fahimtar rayuwa a cikin ainihin ingancinta. Kuma yayin da yake haɓakawa, zai ƙara fahimtar rayuwa ta cikakkiyar hanya, haɗaɗɗiyar hanya da ilmantarwa, a cikin ma'anar da ba a yau ba daga cikin sani na tushen-biyar.

Me yasa duk wannan magana? Don kawai kawo Dan Adam kadan kadan ya fahimci cewa mafi girman amincin da zai iya ba da kansa, ya halicci kansa, shi ne aminci ga kansa. Muna rayuwa ne a cikin karni inda soyayya ga son kai, musamman a yammacin duniya, ya ci gaba sosai. Mun sami mutane da yawa, amma mutum, idan ya kasance hali, ba a haɗa shi da asali cikin gaskiyar mutane ba. Wato tafiya kan titi da jajayen wando da silifas rawaya da yin soyayya a New York, a dandalin Times Square, wani nau'i ne na son kai. Amma yana da eccentricity, yana da wani nau'i na astralization na mutum sani.

Ba ya buqatar mutum ya kiyaye xabi'unsa, ya bayyana xaixaikunsa a zahiri, ya yi watsi da tunanin talakawa ko ya yi watsi da tunanin al'ummarsa ko kuma ya yi watsi da tunanin al'ummarsa. Yana da rudi! Kuma yana daga cikin salo na zamani na karni na ashirin, a ƙarshe ya zama banal, a ƙarshe ya zama wawa, a ƙarshe ya rasa cikakkiyar kyan gani. Don haka sabon Mutum, juyin halitta (mafi girman hankali) sani a Duniya, hakika, zai ba da damar Mutum ya bunkasa musamman keɓaɓɓu amma ba wayewar mutum ba.

Mutum zai zama daidaikun mutane me yasa? Domin gaskiyar saninsa za ta dogara ne akan haɗakar Ruhunsa kuma ba za a yi hasashe a cikin duniya a idanun Mutane ba, don bayyana wani nau'in kwarkwasa tare da ƙwazo. Namiji baya bukatar yawo cikin duniya kuma ya zama na gefe ya zama na gaske. Akasin haka. Mutumin da ya fi saninsa, zai zama na baya-bayan nan, zai kasance da gaske kuma zai kasance ba a san sunansa ba a hakikaninsa. Domin haqiqanin mutum abu ne da ke shiga tsakaninsa da kansa ba tsakaninsa da wasu ba.

Idan muka kalli juyin halittar da ake bukata na tushen tsere a duniyarmu, shine mu fahimci dan adam sabon abu. Cewa mu kafa haɗin kai, shi ne kawai pragmatic, kawai don ba da tsarin fahimtar lokaci zuwa abubuwan da ba makawa! Amma idan muna magana game da kabilanci mai hankali, idan muna magana akan Mutum mai hankali, dole ne mu yi magana game da Maza da daidaikun mutane masu hankali.

Juyin halitta sani na sama (mafi girma hankali) a duniya ba zai taba faruwa a kan sikelin kowane taro. Juyin halitta sani na sama (mafi girman hankali) a duniya ba zai taɓa zama bayanin ƙarfin gamayya ba. Zai zama daidaikun mutane a cikin duniya waɗanda za su yi motsi kaɗan kaɗan, da ƙari, zuwa wannan batu a cikin saninsu inda za su haɗu da tushensu, Ruhunsu, ninkinsu, duk abin da za mu iya kira shi. bangare ne na Mutum.

To amma yunkuri na asasi a wannan al'amari zai kasance a kan haka: zai kasance a kan fahimtar lamarin tunani wanda ba a taba yin irinsa ba tun bayan juyin mulki. Bai isa ya ce: " *Ina tsammani, saboda haka ni ne".* Yana da kyau Descartes ya ce*, "Ina tsammanin, saboda haka ni ne,"* domin yana cikin fahimtar cewa tunani a cikin kansa yana da iko wanda dole ne a gane a matakin mutum.

Amma a kan matakin sanin ƙirƙira, batu zai zo lokacin da tunanin Mutum zai canza gaba ɗaya, gaba ɗaya. Kuma mutum ba zai ƙara yin tunani a lokacin juyin halitta ba. Tunaninsa za a sāke ya zama yanayin ƙirar ƙirƙira na mafi girman tunaninsa. Kuma wannan tunanin zai zama gaba ɗaya telepsychic. A takaice dai, Mutum zai fuskanci sadarwa nan take tare da jirage na duniya kuma wannan hanyar sadarwa ba za ta kasance mai haske ba. Lokacin da tunani ya daina bayyana a cikin tunanin ɗan adam, tunani ya daina zama na zahiri. Ba za mu iya cewa mutum yana tunani ba, mun ce mutum yana sadarwa tare da jirage na duniya na sanin kansa.

Amma idan mutum ya fahimci hakan ta wata hanya mai ma'ana, zai zama dole ya gane wannan tunanin, kamar yadda muke dauke da shi a yau, kamar yadda muke rayuwa a yau, kamar yadda ya kayyade a cikin zuciyarmu, kamar yadda ake samar da shi ko fahimtarsa da shi. mu a matsayinmu na rashin sanin girman kai, dole ne mu farkar da wani fahimta a cikin mu, ta yadda mutum zai iya gane cewa tunaninsa a kan kansa ya raba shi da kansa. Sai dai idan shi, saboda dalilai na juyin halitta da rashin sani, ya ba da shi ga bambance-bambancen nagarta ko mugunta, na gaskiya da na ƙarya.

Tun daga lokacin da mutum ya daidaita tunaninsa, ko ya kafa ƙungiyoyi masu kyau ko masu kyau, kawai ya ƙirƙiri rarrabuwa tsakanin kansa a kan jirgin sama da kansa a sararin samaniya da jirgin sama na duniya. Wannan yana da mahimmanci! Yana da mahimmanci cewa shine maɓalli na asali ga juyin halitta na gaba. Abin da ke sa mu kasance koyaushe muna rayuwa da tunaninmu dangane da polarity shine ainihin rashin tsaro na girman kai. Yana da ƙarfi da ƙarfin vampiric na motsin zuciyarmu. Rashin iyawarmu ne a matsayinmu na son kai ko a matsayinmu na wanda ba shi da ilimi ko wayewa, ba za mu iya jure abin da muka sani ba.

A Duniya Babu Mutumin da bai san wani abu ba. Duk maza sun san wani abu amma babu wata hukuma ta duniya, babu ma'anar al'adu, babu tallafin al'adu a duniya wanda zai iya tallafawa mutum ya san wani abu. Akwai cibiyoyi da suke ba wa kansu yancin sanin wani abu domin su kafa wannan ilimi da sharadin tunanin Dan Adam da shi. Abin da muke kira kimiyya a matakai daban-daban, al'ada ne.

Amma babu wani motsi da ya saba wa wanda cibiyoyi a duniya za su iya ba mutum ko mayarwa da ikonsa, wato a mayar masa da karamin girman kansa wanda wata rana zai iya girma sosai. , na Haskensa. Kuma kuna iya yin gwajin ta hanya mai sauƙi a fagen ruhi, a fagen addini. Watarana idan cibiyoyin Dan Adam sun ishesu a bude, zai iya yin haka a fagen ilimi.

Wani mutum da yake duniya da kuma wanda, alal misali, zai je ya ga wani malami ko wani da yake aiki a addini kuma yana yi masa magana game da Allah, sai ya ce: “To, Allah haka ne; irin wannan *, irin wannan abu ”* , wani zai ce masa: “ *Amma da me kake magana game da Allah? Da wane hakki kake maganar Allah”...?* Idan kuma dan Adam bai samu sauye-sauye ba kuma zai iya gusar da surar Allah da gaske don fitar da wasu sifofi ko fitar da su wadanda suke daga cikin tsarin halittar tunaninsa, to zai kara tunkude shi da kafawar Ubangiji, ilimi mai alaka da shi. fahimtar duniyar ganuwa.

Don haka ne nake cewa mutum ba zai iya shiga duniya ba, a cikin hayyacinsa (mafi girman hankali), tare da goyon bayan duniya. Mutum zai sami wayewar kai (mafi girman hankali) lokacin da ya 'yantar da kansa gaba ɗaya daga buƙatar taimakon duniya, kuma a ƙarshe ya fara sannu a hankali don gane da ɗaukar abin da ya sani. Kuma sharadin hakan shine kada a fada cikin tarkon polarity na gaskiya da karya.

Idan mutum ya fada cikin tarkon gaskiyar gaskiya da karya, sai ya faranta ransa, ya hana kishinsa, kuma zai ci gaba da matsananciyar dabi'a ga gaskiya. Na gaskiya da na ƙarya suna wakiltar abubuwan tunani ne kawai na rashin iya sanin hankali! Lokacin da kuka ci naman nama mai kyau, ba za ku yi mamaki ba ko na gaske ne ko kuma na karya ne, babu polarity, shi ya sa yana da kyau. Amma idan ka fara tunanin ko akwai kwari a wurin, oh, to cikinka ba zai amsa ba! Kuma abu daya ne a matakin ilimi, a matakin ilimi.

Ilimi shine ga kasan hankali menene sani ga mafi girman hankali. Ilimi yana daga cikin bukatuwar son kai alhali sanin yana daga cikin gaskiyar kai. Don haka babu rarrabuwa ko rabuwa tsakanin sani da sani. Ilimi bangare ne na wani matakin sani kuma ilimi wani bangare ne na wani.

A fagen ilimi muna magana ne kan wasu abubuwa kuma a fagen ilimi muna magana ne kan wasu abubuwa. Su biyun za su iya haɗuwa, ƴan uwantaka tare kuma su kasance tare sosai. Bene na huɗu koyaushe yana da kyau tare da bene na biyar a samansa… Kuma Mutum yana da nau'i-nau'i iri-iri, amma kuma mutum halitta ne wanda ya mallaki kuma yana rayuwa da sanin yakamata. Muna da wayewar gwaji a duniya. Ba mu da wani m sani.

Dubi rayuwar ku! Rayuwarku gwaninta ne! Daga lokacin da ka shiga duniya, rayuwarka koyaushe tana kan gogewa ne, amma mutum ba zai iya rayuwa bisa kwarewa ba har abada. Wata rana mutum zai rayu tare da sanin yakamata, a wannan lokacin rayuwa ta cancanci rayuwa, rayuwa ta zama babba, mai girman gaske, tana da ƙarfi a cikin ƙirƙira, kuma Mutum ya daina rayuwa ƙwarewar ruhi. Amma me yasa Mutum yake rayuwa da kwarewa? Domin an haɗa shi da ƙarfi mai ƙarfi - waɗanda na kira ƙwaƙwalwar ajiya - waɗanda a zahiri abin da kuke kira "kurwa".

Mutum ba ya rayuwa ta wurin Ruhunsa, yana manne da ruhi, yana rayuwa ta ruhi, ruhi yana rusa shi akai-akai. Mutanen da suka yi bincike game da sake haifuwa *ko kuma* mutanen da suka yi bincike game da dawowar su a cikin wani abu da ya wuce sun tabbatar da cewa wasu mutane a yau suna fama da wasu abubuwa, domin a rayuwar da ta gabata, sun sha wahala daga dalilin. Akwai mutanen da a yau ba sa iya shiga elevator (elevator) saboda suna fama da raunukan da suka zo tun kafin rayuwar abin duniya, ko kuma an shake su a wasu yanayi na baya, ba su iya… Suna shakewa. Don haka mutum yana rayuwa kwarewar ruhi.

Yana raye, yana manne da ƙwaƙwalwar ajiyarsa, gwargwadon yawan ƙwaƙwalwar ajiyar da ya yi a baya na juyin halitta a matsayin babban ƙwaƙwalwar da yake rayuwa a yau azaman gwaji. Mutum ba zai iya rayuwa har abada daga gogewa a duniya ba! Wannan cin fuska ne ga Hankalinsa na Duniya. Ba zai iya daidaitawa da dabi'ar Mutum ba cewa Mutum ba zai iya cewa: " *To, to, a cikin shekaru goma ina so in yi irin wannan abu, a cikin shekaru biyar ina so in aikata irin wannan abu", ba zai iya* daidaitawa da yanayin ba. Mutumin da bai san makomarsa ba!

Ba daidai ba ne da yanayin mutum cewa bai san yanayin mutumin da yake gabansa ba. Wato, ba za a iya daidaitawa da Ruhun Mutum ba cewa an tilasta wa wannan ruhun da ke cikin mutum ya yi rayuwa bisa ga ka'idodin tunani, domin Mutum a cikin jirgin sama a yau wani ɓangare ne na tsararraki waɗanda hankalinsu ke saukowa. Hankalin Dan Adam dole ne ya wuce daga gangara zuwa kwayoyin halitta zuwa ga fita daga ƙarshe zuwa etheric, wato wani ɓangare na gaskiyar duniyar duniyar wanda a ƙarshe shine duniyar da dole ne mutum ya rayu a cikinta na rashin mutuwa.

Ba a sanya mutum ya shigo cikin kwayoyin halitta ya mutu ba. Abin da muke kira mutuwa, wato abin da muke kira dawowar mutum ko na ruhi zuwa jirgin sama, wani bangare ne na rashin hayyacin mutum. Yana daga cikin yadda mutum ya yanke gaba daya daga da’irori na duniya wadanda su ne tushen zamaninsa, wadanda su ne tushen Hankalinsa, wadanda su ne tushen kuzarinsa, wadanda su ne tushen kansa na duniya! Don haka dole ne mutum ya koma ga tushen, amma mutum ba zai iya komawa ga tushen ta hanyar ruhi, ruhi na tarihi na juyin halitta.

Mutum ba zai iya komawa tushensa ta hanyar amfani da tsoffin tunanin da suka tilasta masa zama fursuna na al'amura ba. Mutum ba zai koma madogararsa ta hanyar amfani da tsofaffin hanyoyin da suka sanya shi zama mai hankali na gwaji ba. Mutum ba zai koma tushensa da imani ba.

Mutum zai koma tushensa ta hanyar haɓakawa a hankali yayin juyin halittarsa, ikon tallafawa abin da ya sani.

Amma a cikin duniyar yau, an yanke mu zuwa ga tatsuniyoyi, zuwa tsarin tunani na kanmu. An halaka mu ga riko na tunanin tunanin mutum wanda ya shafi duk bil'adama: imani. Me yasa mutum yake buƙatar gaskatawa? Domin bai sani ba! Me yasa mutum yake buƙatar gaskatawa? Domin shi mahaliccin gwaninta ne, don haka ba shi da Haske a cikin tunani. Yana rayuwa a cikin duhun motsi na ɗan ƙaramin hankalinsa, don haka wajibi ne ya yi imani domin ya jingina kansa ga wani abu mai mahimmanci kuma cikakke.

Amma wannan imani a cikin cikakkiyar wanda ke cikin yanayin yanayin tunanin mutum, wannan imani da cikakkar, wane ne ya kafa shi? Mutumin juyin juya hali ne ya kafa ta. Ka sani sarai cewa idan ka fita duniya ka ba wa wani labari, labarin da za ka ba shi ba zai kasance ba idan aka karbe shi aka ba shi, sai wanda ka fada a asali. .

Ka yi tunanin cewa wani ya fita cikin duniya kuma yana ƙoƙarin maimaita abin da nake faɗa a yau, a matsayin mai farawa, za ku iya tunanin yadda zai fito gobe! Don haka akwai Mazajen da suka yi abubuwa, akwai Mafarauta waɗanda suka zo duniya don taimakawa juyin halittar ɗan adam. Amma abin da wadannan halittu suka fada da abin da aka ruwaito na abin da ake zargin sun fada wani lamari ne daban.

Kuma a zahiri zan iya gaya muku abu ɗaya - saboda na san abin da ya faru shekaru da yawa - ba zai yuwu ba kwata-kwata mutum ya maimaita abin da aka faɗa daidai. Yi ƙoƙarin yin lokacin da kuka dawo gida yau da dare! Ba shi yiwuwa mutum ya maimaita abin da aka faɗa daidai. Kuma zan gaya muku dalili. Domin kuwa abin da aka faxi daidai-wato abin da ba a yi masa kalar son kai ba, abin da ba a karkatar da shi ba, abin da ba ya cikin rashin sani na mutum, sai dai abin da ke cikin faxin xan Adam – ba a karkata shi zuwa ga girman kai. Mutum ko ga kishin Mutum, ko ga hankalin Mutum. Yana karkata zuwa ga Ruhunsa.

Idan kuma mutum ba ya cikin Ruhunsa, ta yaya kuke tsammanin ya ɗauki abin da wani Ruhu ya riga ya faɗa? Ba shi yiwuwa. Don haka a wannan lokacin akwai launi. Kuma daga launin kalaman na farkon an haife su abin da muke kira addinai don amfanin juyin halitta na Dan Adam. Kuma na yarda kuma na yi farin ciki da faruwar hakan kuma an yi haka, domin ya zama dole. Amma akwai lokacin da zai zo a lokacin juyin halitta wanda mutum ba zai ƙara buƙatar goyon bayan ɗabi'a don baiwa lamirinsa cikakken iliminsa ba. Wato sani mafi girma (mafi girma).

Kuma tun da muna magana da Quebeckers, tun da yake muna magana da mutanen da, saboda kyawawan dalilai, sun sami damar samun wani kusanci da duniyar ruhaniya da addini ya ba su, mun riga mun sami ci gaba, ta wannan ma'ana. cewa a yanzu, mu talikai ne waɗanda suka riga sun kasance suna da wani hankali ga ganuwa.

Amma daga nan zuwa shiga cikin bincike mai zurfi na asiri ta hanyar amfani da hanyoyi na ruhaniya na juyin halitta zai kai mu kai tsaye zuwa polarity na kai. Zai kawo mu ga rikici na nagarta da mugunta, na gaskiya da na ƙarya, kuma zai haifar mana da wahala mai girma a cikin tunani.

Wannan shine dalilin da ya sa na ce: Mutum mai hankali, juyin halitta na sani na sama (mafi girma) a duniya zai fara ne daga lokacin da mutum zai riga ya fahimci bukatar kada ya mika tunaninsa ga gaskiya da karya. Amma a hankali a koyi rayuwa da kuma tallafa wa motsinsa har sai wannan tunanin wata rana ya zama cikakke, wato gaba ɗaya a cikin haskensa, gaba ɗaya ya ɓace, ta yadda a ƙarshe ya zama mai girman kai, ni… Ruhu kuma ya haɗu kuma ya sa Mutum ya zama ainihin halitta.

Menene ainihin halitta? Haqiqa halitta ta haqiqa! Shi ba mahalicci ne mai buqatar gaskiya ba, ba mahalicci ne mai cin gaskiya ba. Idan ka ci gaskiya, gobe za ka ci karya, domin za a samu mutanen da za su kara kai ka cikin lungun da babu iyaka. Idan ka ci gaskiya wata rana sai ka sake daukar wannan matakin, domin abu daya da ya dace da mutum, wanda ya dace da lamirinsa, ya dace da ruhinsa, wanda ya dace da ruhinsa, wanda ya dace da girmansa, wanda ya dace da halinsa. , lafiya.

Amma menene zaman lafiya? Aminci shine tsayawa, dakatar da bincike. Za ku ce: " *Eh, amma dole ne ku bincika"* , na ce: E, mutum yana nema, duk da kanku kuke nema, duk Maza suna nema, amma za a zo a lokacin juyin halitta inda Mutum zai yi. Ba Ba za a ƙara yin bincike ba, Mutum ba zai ƙara yin bincike ba, kuma Mutum zai daina nema lokacin da ya gane cewa ya sani.

Kuma a can za ku ce: " *E, amma ta yaya mutum zai san cewa ya sani"* ... Za ku san shi gwargwadon yadda kuka yarda da kanku, ta yadda ba za ku buƙaci kiran kowa don ganowa ba. idan kun yi gaskiya. Sa'an nan kuma za ku ce: " *Eh, amma idan muna da gaskiya ko kuma idan muna tunanin muna da gaskiya, yana da haɗari ".* Zan ce: Eh, domin Mutumin da yake neman gaskiya, Mutum ne da ya riga ya nemi dalilinsa!

Amma ashe babu abubuwan da suka faru a rayuwarka, a rayuwarka ta yau da kullum, a cikin ɓangarorinka, shin babu lokacin da za ka ji cewa abin da ka sani ke nan? Kuma idan haka ne, shi ke nan!

(Don haka ku ƙara ku ƙara, ku ƙara, kuma waɗanda za su sami ikon ƙara nasu " *shine"* zuwa wani " *wancan ne"* zuwa wani " *wancan ne",* amma " *wannan shi ne"* wanda shine. ainihin, " *wannan shi ne"* wanda ba za a gina shi akan girman kai na hankali ba, " *wannan shi ne"* wanda ba za a gina shi akan ruhi ko girman kai na ruhinka ba, "shi ke nan " wanda zai zama na sirri. a gare ku, " *hakan ne"* wanda zai kasance na kowa da kowa tare da dukan mazan da kuka haɗu da su kuma waɗanda za su kasance a cikin " *hakanan"* , a lokacin za ku san shi ne !) (kawar da wannan sakin layi idan ba za a iya fassara shi ba) .

YORUBA

Itumọ ati itumọ ti awọn apejọ 2 nipasẹ Bernard de Montréal.

Fọọmù IKÚN

Iwe yii ti jẹ itumọ nipasẹ oye atọwọda ṣugbọn kii ṣe idaniloju nipasẹ eniyan kan. Ti o ba fẹ lati ṣe alabapin nipasẹ atunyẹwo iwe yii, jọwọ kan si wa.

Oju-iwe akọkọ ti oju opo wẹẹbu wa: http://diffusion-bdm-intl.com/

Imeeli wa: contact@diffusion-bdm-intl.com

Àkóónú

Ẹ kí lati gbogbo Diffusion BdM Intl egbe.

Pierre Riopel Oṣu Kẹrin Ọjọ 18, Ọdun 2023

ORI 1

Ìdámọ̀ CP036

Idanimọ ara ẹni vis-à-vis awọn miiran jẹ iṣoro gbogbo eniyan. Ìṣòro yìí sì máa ń pọ̀ sí i nígbà tí Ènìyàn bá ń gbé nínú àwùjọ tó díjú bíi àwùjọ òde òní. Iṣoro ti idanimọ jẹ ijiya ti igbesi aye ti owo, ijiya ti o tẹle e lati ọjọ ori nigbati o ba ri ara rẹ ni akawe si awọn miiran. Ṣugbọn iṣoro idanimọ jẹ iṣoro eke ti o dide lati otitọ pe ego, dipo mimọ ararẹ gẹgẹbi ararẹ, iyẹn ni lati sọ ni ibamu si iwọn tirẹ, n wa lati mọ ararẹ ni ifigagbaga si awọn ego miiran. ti o jiya, ni otitọ . , lati kanna isoro bi i.

Nigba ti ego n wo ikọja odi rẹ si aaye ekeji lati ṣe ẹwà awọn ododo rẹ, o kuna lati rii pe ekeji n ṣe kanna si ara rẹ. Idanimọ, tabi aawọ idanimọ ni Eniyan loni jẹ nla tobẹẹ ti o fa ipadanu igbẹkẹle ara ẹni eyiti o dinku ni akoko pupọ sinu isonu ti aiji ti ara ẹni lapapọ. Ipo ti o lewu, paapaa ti ego ba jẹ alailagbara ni ihuwasi ati itara si ailewu.

Iṣoro ti idanimọ, eyini ni lati sọ iwa yii ti ego ti ko ri ara rẹ ga bi ara rẹ, jẹ ni otitọ iṣoro ti ẹda. Ṣugbọn nigbati ego ba jẹ ẹda, iṣoro idanimọ ko ni mu kuro, nitori pe ego ko ni itẹlọrun ni pipe pẹlu ararẹ titi ti o fi rii iruju ti ara rẹ kekere. Ki a kekere-ipo ego yoo ni iriri kanna idanimo isoro bi a ti o ga-ipo ego, nitori awọn lafiwe laarin rẹ ati awọn miiran yoo nikan yi ni asekale, sugbon yoo nigbagbogbo wa bayi, nitori awọn ego jẹ nigbagbogbo ni ilọsiwaju agbara. Ati pe ko si opin si ilọsiwaju ti o n wa fun ara rẹ.

Ṣugbọn ilọsiwaju ti ara ẹni jẹ ibora ti ego fi pamọ labẹ lati fun ara rẹ ni idi kan lati gbe ni idunnu. Ṣugbọn ṣe ko mọ pe gbogbo ilọsiwaju ti wa tẹlẹ nipasẹ ara ifẹ bi?

Iṣoro idanimọ wa lati isansa ti aiji ti oye gidi ninu Eniyan. Niwọn igba ti Eniyan ba n gbe nipa ọgbọn rẹ, o ni atilẹyin ninu awọn ero rẹ nikan nipasẹ iriri ifarako, o ṣoro fun u lati paarọ ohun ti o ro pe o mọ tabi loye nipasẹ iye pipe ti oye ti a ko pinnu.

Niwọn igba ti Eniyan ba fẹ lati fi ara rẹ han ni igbesi aye, lati ṣe ami rẹ, o jiya lati inu ifẹ yii. Ti o ba ṣakoso lati ṣaṣeyọri ifẹ rẹ, omiiran yoo ti i ni ẹhin, ati bẹbẹ lọ. Eyi ni idi ti, ninu Eniyan, eyikeyi iru ijatil jẹ idaamu idanimọ eyikeyi fun u, eyikeyi ipo rẹ, nitori iṣoro idanimọ kii ṣe iṣoro aṣeyọri, ṣugbọn iṣoro ti ẹri-ọkan, iyẹn ni iṣoro ti oye gidi. .

Ọkunrin ti o ṣe iwari lakoko igbesi aye rẹ pe oye gidi ti bori ọgbọn, tẹlẹ bẹrẹ lati jiya diẹ si iṣoro idanimọ, botilẹjẹpe o tun le jiya lati isansa ti ẹda gidi, dogba si ohun ti o lero pe o le ṣafihan. Bí ìdánimọ̀ rẹ̀ bá bá ọ̀nà ìgbésí ayé rẹ̀ mu ni yóò fi mọ̀ pé àtinúdá lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà, àti pé Ọkùnrin kọ̀ọ̀kan ní irú iṣẹ́ ìṣẹ̀dá tí ó bá a mu. Ati lati inu fọọmu yii o le gbe ni ibamu pipe ni awọn ofin ti ara ifẹ rẹ ati oye ẹda rẹ.

Lati jẹ ẹda ko tumọ si lati yi aye pada, ṣugbọn lati ṣe ni ọna pipe fun ararẹ, ki aye ti inu wa ni ita. Eyi ni bii agbaye ṣe yipada: nigbagbogbo lati inu jade, kii ṣe ni ọna idakeji. Awọn overmind bẹrẹ lati mọ awọn isoro ti idanimo. O ri pe ohun ti o jẹ tun ni itumo ohun ti o wà. Ṣugbọn o tun rii pe bi awọn ara rẹ ṣe yipada, aiji rẹ n dagba ati pe iṣoro idanimọ n lọ laiyara, ni oju ti ohun ti o jẹ iṣogo aimọkan tẹlẹ.

Imukuro diẹdiẹ ti iṣoro idanimọ ni ifojusọna nikẹhin jẹ ki o gbe igbesi aye rẹ bi o ti rii gaan, ati lati dara ati dara julọ nipa ararẹ. Ko si nkankan ninu Eniyan ti o le to bi ijiya lati idanimọ. Nitoripe o jiya ni otitọ lati awọn fọọmu alaimọ, iyẹn ni lati sọ fun awọn idi ti o ṣẹda lati ibere, nitori ni otitọ pe ko ni oye, iyẹn ni pe, mimọ ti oye ti o ṣẹda ninu rẹ.

Apa kan ti idanimọ jẹ itiju ni awọn igba miiran, itiju ni awọn miiran, ailewu ni ọpọlọpọ. Kilode ti eniyan ti o ni iwa rere yoo gbe pẹlu itiju nigbati o jẹ kiki iṣaro awujọ lori ọkan rẹ ti a fi sinu ẹwọn ninu awọn ero awujọ? Ohun kan naa ni otitọ ti itiju ti o wa lati ailagbara ailagbara lati yọkuro lẹsẹkẹsẹ ohun ti awọn miiran le ronu. Ti o ba jẹ pe aṣoju ti o tiju naa ba kuro ninu ohun ti awọn ẹlomiran le ronu, itiju rẹ yoo parẹ ati pe o le yara yara wọle si idanimọ rẹ gangan, iyẹn ni pe, ipo ọkan yii ti o mu ki Eniyan rii ara rẹ nigbagbogbo ni imọlẹ ti ọjọ tirẹ.

Iṣoro idanimọ wa lati isansa ti cetricity ni Eniyan. Àìsí sí yìí sì ń dín agbára ìmọ́lẹ̀ lọ́wọ́, èyí tí ó sọ ènìyàn di ẹrú ọgbọ́n rẹ̀, ti apá tirẹ̀ tí kò mọ àwọn òfin inú tàbí àwọn ìlànà inú. Nitorinaa Eniyan, ti o fi silẹ si iriri rẹ, ko ni imọlẹ ninu oye rẹ ati pe o fi agbara mu lati gba ero awọn elomiran nipa ẹda ti Eniyan.

Bí Ènìyàn bá ṣe kàyéfì nípa ara rẹ̀, báwo ni yóò ṣe ṣeé ṣe fún ẹlòmíràn láti tàn án, bí ọkùnrin mìíràn yìí bá wà ní ipò kan náà pẹ̀lú rẹ̀? Ṣugbọn Ọkunrin naa ko mọ eyi, ati pe iṣoro idanimọ rẹ buru si ni ibamu si titẹ ti a ṣe lodi si iṣogo nipasẹ awọn iṣẹlẹ.

Awọn ego ti o wa ninu ọkan laiseaniani jẹ idẹkùn nipasẹ ọna ero rẹ ti ko ṣe atunṣe si oye gidi rẹ. Ọnà ìrònú yìí sì tako òtítọ ìjìnlẹ̀ òye rẹ̀, nítorí pé bí ó bá ti mọ̀ nípa ìrònú rẹ̀ ní ti gidi, bí àpẹẹrẹ, yóò jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí yóò kọ́ òtítọ rẹ̀, nítorí ọgbọ́n kò ní ìgbàgbọ́ nínú ìmọ̀, ó rí i gẹ́gẹ́ bí apá kan tí kò mọ́gbọ́n dání. Ati pe niwọn igba ti ọgbọn jẹ onipin tabi ti o jẹ pe o jẹ ọgbọn, ohunkohun ti o lodi si ko tọ lati mọ bi oye. Ati sibẹsibẹ, intuition jẹ nitootọ ifarahan ti oye gidi, ṣugbọn ifarahan yii tun jẹ alailagbara fun ego lati ni anfani lati ni oye pataki ati oye rẹ. Lẹhinna o yọkuro sinu ironu rẹ ati padanu aye lati ṣawari awọn ilana arekereke ti ọkan eyiti o le tan imọlẹ si iṣoro idanimọ rẹ.

Ṣugbọn iṣoro idanimọ gbọdọ wa pẹlu Eniyan, niwọn igba ti ọgbọn ko ba jẹ ki o lọ ati pe owo ko ti tẹtisi ara rẹ, ni inu. Ti o ba jẹ pe ego naa ni oye si iseda ati fọọmu ti oye gidi ti o wa ninu rẹ, o maa n ṣatunṣe diẹdiẹ ati ki o ṣe diẹ sii ati siwaju sii ti ile rẹ ni oye yẹn. Ni akoko pupọ, o lọ sibẹ siwaju ati siwaju sii nigbagbogbo, ati pe iṣoro idanimọ rẹ lọ, bi o ti ṣe akiyesi pe gbogbo ohun ti o ro nipa ara rẹ nikan jẹ ipalọlọ nipa imọ-jinlẹ ati ọpọlọ ti oye gidi rẹ, ti ko lagbara lati lọ kọja awọn odi giga ti ero rẹ.

Ni awujọ ti o nipọn, bi a ti mọ ọ, nikan ni agbara inu ti ego, oye gidi rẹ, le gbe e ga ju epo igi ti awọn ero lọ ki o si gbe e si ori apata ti idanimọ otitọ rẹ. Ati pe awujọ diẹ sii ti tuka, diẹ sii ni awọn iye ibile rẹ ti n ṣubu, diẹ sii ni owo-ori wa ni ọna lati lọ si iparun, nitori ko ni iṣipopada awujọ deede lati dide duro, ni oju iṣẹlẹ iyalẹnu ti o pọ si ti ode oni. aye.

Ṣugbọn ego ko ṣetan nigbagbogbo lati tẹtisi awọn ti o le fun ni awọn bọtini pataki lati ni oye ohun ijinlẹ tirẹ. Nitori ibajẹ imọ-ọkan rẹ ti ṣamọna rẹ tẹlẹ lati beere ohun gbogbo ti ko ni ibamu si ọna ero inu ara rẹ. Eyi ni idi ti a ko le fi ẹsun ego naa jẹ pupọ fun kiko lati ri siwaju sii, ṣugbọn o le jẹ ki o mọ pe biotilejepe ko le ri siwaju sii loni, ọla rẹ iran yoo gbooro ni ibamu si iwọn ilaluja ti agbara sinu rẹ.

Nitoripe ni otitọ, kii ṣe ego ti o bori nipasẹ awọn igbiyanju ti ara rẹ odi idanimọ rẹ, ṣugbọn ọkàn ti o mu u wá nipasẹ ijiya, eyini ni lati sọ nipa titẹ sii ti imọlẹ rẹ, lati forukọsilẹ, kọja ọgbọn, gbigbọn. ti oye. Ati mọnamọna gbigbọn yii di ibẹrẹ ti opin.
Nibẹ ni o wa kere igberaga egos ti o ṣii soke si awọn gidi, nitori a irú ti ìrẹlẹ tẹlẹ predisposes wọn si ara wọn imọlẹ. Ni ida keji, awọn ego wa lọpọlọpọ fun ina yii lati kọja, o tẹle ara ti o dara yii. Ati awọn ti o ni awon egos ti o wa ni julọ prone si ńlá yipada, nla ifaseyin ti o kolu wọn jade ki o si ṣe wọn siwaju sii bojumu.

Idaamu idanimọ jẹ idanimọ pẹlu ailagbara ti Eniyan. Idanimọ otitọ ṣe afihan idagbasoke idagbasoke ti otitọ.

Ọkàn jẹ ominira ti owo-ori ninu awọn iṣe rẹ, ati pe igbehin ni ere ti o dara, niwọn igba ti ko ba jẹ ki ararẹ ni agbara ni ile. O jẹ akoko yii ti ego ko mọ. Ati nigbati o ba farahan, o mọ pe asan rẹ, igberaga rẹ, ifẹkufẹ ti o ni pẹlu ara rẹ, pẹlu awọn ero rẹ, ti nwaye bi ẹyin labẹ titẹ.

Ijiya ti ẹmi ni awọn idi rẹ eyiti ego ko le loye ni akọkọ, ṣugbọn eyiti ko le ṣe iranlọwọ laaye boya. O jẹ ẹmi ti o ṣiṣẹ. O to akoko fun u lati gbe lati ipele kan si ekeji. Iṣoro idanimọ, eyiti o ni iriri ni ibẹrẹ, tun ṣe atunṣe funrararẹ, ati igberaga rẹ ṣubu bi ere ọmọde. Boya awọn ego jẹ diẹ sii tabi kere si igberaga, gbogbo rẹ wa si ailabo. Nigbagbogbo ọkan pade awọn ti a npe ni " ri to ", "lagbara" egos , fun ẹniti otitọ jẹ irokuro funfun; o jẹ wọnyi egos ti o jiya awọn julọ ipa lori wọn idanimo, nigbati awọn ọkàn vibrates awọn opolo ati awọn ẹdun, labẹ awọn titẹ ti aye iṣẹlẹ ti awọn ego le ko to gun sakoso.

O wa nibẹ, lakoko awọn iriri iṣoro wọnyi, pe ego bẹrẹ lati ri ara rẹ ni imọlẹ otitọ ti ailera rẹ. O wa nibẹ ti o rii pe aabo ti idanimọ eke rẹ, nibiti igberaga ti ọgbọn rẹ ti bori, ti nwaye labẹ titẹ gbigbọn ti ina. Nigbana ni a sọ nipa rẹ pe o n yipada, pe ko si ohun kanna tabi pe o n jiya. Ati pe eyi jẹ ibẹrẹ nikan, nitori nigbati ẹmi ba bẹrẹ lati fọ awọn odi ti idanimọ eke, ko da iṣẹ rẹ duro. Nitoripe akoko ti de fun isale imoye sinu Eniyan, ti oye ati ti ifẹ ati ifẹ otitọ.

Awọn ego, eyi ti o kan lara lagbara lati awọn oniwe-eke idanimo, kan lara lagbara bi a Reed nigbati awọn gbigbọn gbigbọn ti wa ni rilara. Ati pe o jẹ nigbamii pe o tun gba awọn agbara rẹ pada, awọn agbara ti ọkàn, kii ṣe agbara eke ti ara ifẹ rẹ, lori fọọmu ti o nmu ẹdun ati ọkan kekere jẹ.

Idaamu idanimọ ni Eniyan ni ibamu si resistance ti ego si imọlẹ ti ọkàn. Ifiweranṣẹ yii jẹ ninu igbesi aye ego kan ijiya ti o ni ibamu si resistance yii. Ati gbogbo awọn resistance ti wa ni aami-, biotilejepe o ti wa ni ti fiyesi àkóbá tabi symbolically tabi philosophically nipasẹ awọn ego. Nitoripe fun emi, ohun gbogbo ni agbara ninu Eniyan, sugbon fun Eniyan, ohun gbogbo je aami. Eyi ni idi ti Eniyan fi rii pe o ṣoro lati ri, nitori ohun ti yoo rii, ni kete ti awọn fọọmu wọnyi yoo jẹ nipasẹ gbigbọn, kii ṣe nipasẹ aami fọọmu naa. Eyi ni idi ti o fi sọ pe gidi ko ni oye nipasẹ fọọmu naa, ṣugbọn a mọ nipasẹ gbigbọn ti o mu ki o ṣẹda fọọmu naa lati le fi ara rẹ han.

Iṣoro ti idanimọ nigbagbogbo n pe iyọkuro ti aami, iyẹn ni lati sọ ti awọn fọọmu ero-ero inu Eniyan. Ayokuro yii, ni eyikeyi akoko, ṣe deede pẹlu igbiyanju ẹmi lati kan si owo nipasẹ aami fọọmu ero, nitori iyẹn nikan ni ọna rẹ lati ṣe idagbasoke rẹ si owo inu ọkan.

Awọn ego mọ, laisi agbọye awọn idi ti o jinlẹ, pe o wa lati wa ni ipo ara rẹ vis-à-vis funrararẹ. Ṣugbọn bi o ti tun jẹ ẹlẹwọn ti awọn fọọmu ero rẹ, ti awọn ẹdun rẹ, o gbagbọ ararẹ ninu igbiyanju rẹ, ninu igbiyanju rẹ! Iyẹn ni pe, o gbagbọ pe ilana iwadii yii n jade lati ọdọ rẹ nikan. Ati pe eyi ni gigisẹ Achilles rẹ, nitori pe ego wa ninu ẹtan ti ẹtọ ati aṣiṣe, ninu ẹtan ti ominira ifẹ.
Nigbati agbara ti ọkàn ba wọ inu ati ki o fọ idena ti idanimọ eke, ego naa mọ pe aaye ko si fun u lati jẹ ẹtọ, ṣugbọn lati ni aaye si oye gidi rẹ. Lẹhinna o bẹrẹ lati ni oye. Ati pe ohun ti o loye ko loye nipasẹ awọn ti ko ni oye kanna, ohunkohun ti ifẹ wọn ba dara. Nitoripe ohun gbogbo wa ni ita aami, ohun gbogbo jẹ **gbigbọn** .

Iṣoro ti idanimọ jẹ eyiti ko ni imọran nigbati owo ati ọkàn ba ṣe atunṣe si ara wọn, nitori pe ego ko tun fa "ideri " *(ideri)* ti otitọ lati ẹgbẹ rẹ, nigba ti ọkàn ṣiṣẹ lori ekeji. Ifiweranṣẹ wa laarin awọn mejeeji, ati pe eniyan jẹ alanfani. Nitoripe eniyan nigbagbogbo jẹ olufaragba aafo laarin ẹmi ati owo.

Niwọn igba ti iṣoro idanimọ wa ninu Eniyan, ko le ni idunnu. Nitoripe pipin wa ninu igbesi aye rẹ, paapaa ti igbesi aye ohun elo rẹ ba dabi ẹni pe o nlọ daradara. O le nikan lọ daradara ni ibamu si isokan ti ararẹ.

Idaamu idanimọ ni eniyan ode oni nikan ni anfani nikan ni ipa lori awọn ti o ti jiya awọn ifaseyin tẹlẹ lati ru ifẹ nla fun iwọntunwọnsi ninu wọn. Ṣugbọn ifẹ fun iwọntunwọnsi yii nikan ni a le ni imuse ni kikun nigbati iṣogo ba ti fi awọn ohun elo ijiya rẹ si apakan lati ṣe afọwọyi agbara didara ti ẹmi. Ni agbegbe ti igbesi aye eniyan nibiti ẹmi nla wa, idaamu idanimọ le jẹ nla, ti kii ba ṣe diẹ sii, ju ibiti eniyan ko ba pade ifamọ nla ti ego si nkan ti inu yii ti o fa u lainidi si ọna ti ẹmi ti o pọ si. tobi, siwaju ati siwaju sii wá lẹhin ati be siwaju ati siwaju sii aláìpé.

Awọn ti o jẹ ti ẹka yii ti Eda eniyan ni lati rii pe gbogbo awọn fọọmu, paapaa ti o ga julọ, ti o dara julọ, bo oju oju otitọ ti ọkàn, nitori pe ọkàn kii ṣe ti ọkọ ofurufu ti ego; o ri ailopin, ati nigbati awọn ego di aṣeju so lati dagba, ani ẹmí fọọmu, o interferes pẹlu awọn agba aye agbara eyi ti o gbọdọ ṣe nipasẹ awọn ọkàn ati ki o gbe awọn vibratory oṣuwọn ti gbogbo awọn kekere ilana ti awọn ọkàn. 'Eniyan, ki o le di titunto si ti aye. Nigba ti eniyan ti o ga julọ (opolo ti o ga julọ) ba jẹ olori ti igbesi aye, ko nilo lati fa ni ẹmi si ọkọ ofurufu ti ọkàn, nitori pe ọkàn ni, agbara rẹ, ti o sọkalẹ lọ si ọdọ rẹ, ti o si ntan agbara imọlẹ rẹ si i. .

Idanimọ ti ẹmi ti Eniyan jẹ wiwa laarin rẹ, nipasẹ ọna agbara ti ẹmi. Ṣugbọn agbara yii ko ni agbara ti transmutation, botilẹjẹpe o ni agbara ti iyipada lori eniyan.

Ṣugbọn iyipada ti eniyan nikan ko to, nitori pe o jẹ abala ti o kẹhin ti Eniyan. Àti pé níwọ̀n ìgbà tí a kò bá ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀mí ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí, ìwà-ẹ̀dá-ẹ̀dá ènìyàn lè mú kí Ọkùnrin náà ní ìrọ̀rùn sí ìyípadà yíyára kánkán ti ìwà rere rẹ̀, dé ìwọ̀n tí àìsí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì èyíkéyìí nínú èrò-inú àti ìmọ̀lára ẹ̀mí, lè ṣamọ̀nà rẹ̀ sí idaamu nla ti ẹmi, fanaticism ẹsin.

Nípa bẹ́ẹ̀, àní Ènìyàn tẹ̀mí tí ó le koko lè ṣèpalára fún ara rẹ̀ àti àwùjọ. Fun fanaticism ni a ẹmí arun, ati awọn ti o jiya lati o le awọn iṣoro, nitori ti won pato awon nkan ti awọn ẹmí fọọmu, ṣẹda ninu awọn miran ohun ifamọra lagbara to lati ṣe wọn nla onigbagbo, ti o ni, -sọ titun ẹrú si awọn fọọmu, dide nipasẹ fanaticism lori pedestal eyi ti o nikan awọn aisan nipa ẹmí le mu ni ibi, ti o ba ti o ti wa ni iranlowo nipasẹ awọn itẹriba igbagbo ti awon ti o wa ni bi ignorant bi on, sugbon siwaju sii aibikita si iru aisan yi.

Siwaju ati siwaju sii Awọn ọkunrin, laisi di fanatically ẹmí, di pupọ impressed pẹlu wọn ẹmí ati ki o ko mọ awọn oniwe-ipinle, ti o jẹ, awọn iruju ti fọọmu. Láìpẹ́, wọ́n máa ń wo ohun tó ti kọjá, wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n ti jìnnà sí ìrònú nípa ipò tẹ̀mí wọn. Nitorina wọn sọ ara wọn sinu fọọmu ti ẹmi miiran, ati pe circus yii le tẹsiwaju fun ọpọlọpọ ọdun, titi di ọjọ ti, ti o korira pẹlu ẹtan, wọn jade kuro ninu rẹ lailai, ati ki o mọ pe imoye ti kọja fọọmu naa. Awọn wọnyi ni aye lati lọ kọja awọn opin ti fọọmu naa ati nikẹhin ṣe iwari awọn ofin nla ti ọkan ti o ga julọ.

Idaamu idanimọ ti ẹmi ko ṣee ṣe fun wọn ni akoko yii. Nitoripe wọn mọ, lati iriri ti ara wọn, pe ohun gbogbo n ṣiṣẹ iriri ti ọkàn lodi si iṣogo, titi di ọjọ ti ego fi oju iwulo ti iriri naa silẹ lati mọ imọ-jinlẹ ti o ga julọ (ọkan ti o ga julọ) ninu rẹ.

Aawọ ti idanimọ ti ẹmi n pọ si ni idaamu ti awọn akoko ode oni. Nitoripe Eniyan ko le gbe lori imọ-ẹrọ ati imọ-jinlẹ nikan. O nilo nkan miiran ti o sunmọ ọ, ati pe imọ-jinlẹ ko le fun u. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni irú ẹ̀sìn Ọ́tọ́dọ́ọ̀sì àtijọ́ náà kò ṣe. Nítorí náà, ó ju ara rẹ̀ lọ sí ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ìrìn-àjò tẹ̀mí tàbí esoteric-ẹ̀mí, pẹ̀lú ìrònú líle ti wíwá ohun tí ó ń wá, tàbí wíwá ohun tí ó fẹ́ rí, àti pé kò mọ̀ ní pàtó. Nitorinaa, iriri rẹ mu u wá si awọn ihamọ ti gbogbo awọn apakan, gbogbo awọn ile-iwe imọ-jinlẹ tabi esoteric, ati nibi lẹẹkansi o ṣe iwari, ti o ba ni oye diẹ sii ju apapọ, pe awọn opin wa nibiti o gbagbọ lati wa awọn idahun.

Nikẹhin o wa ararẹ nikan, ati idaamu rẹ ti idanimọ ti ẹmi di pupọ ati siwaju sii ti ko le farada. Titi di ọjọ ti o ṣe iwari pe ohun gbogbo ti o wa ninu rẹ jẹ oye, ifẹ ati ifẹ, ṣugbọn pe ko tii mọ awọn ofin wọn to lati ṣe iwari ilana ti o farapamọ ati ti o bo ni oju Ọkunrin ti o n wa. Ẹ wo irú ìyàlẹ́nu tí ó rí! Nigbati o mọ pe ohun ti o n wa lakoko aawọ rẹ jẹ ilana ti ẹmi laarin rẹ ti o ṣiṣẹ lati wakọ siwaju lati ji si ararẹ, iyẹn ni, si ọdọ rẹ.
Ati pe nigbati ipele yii ba bẹrẹ nikẹhin, Eniyan, iṣogo ti Eniyan, sọ di mimọ ati bẹrẹ lati ni oye iru oye oye ti o ga julọ ninu rẹ ti o ji, o si jẹ ki o mọ iruju ti gbogbo Awọn ọkunrin ti o wa ni ita ara wọn, pẹlu awọn ero ti o dara julọ ni agbaye, ati awọn ti ko tii mọ pe gbogbo ilana yii jẹ apakan ti iriri ti ẹmi ti o nlo owo lati mura silẹ lati wa si olubasọrọ gbigbọn pẹlu rẹ.

Eniyan ko tun ni ifọwọkan pẹlu otitọ ti kookan rẹ. Ati pipadanu olubasọrọ yii jẹ ibigbogbo lori agbaiye, ti Earth yii ṣe aṣoju ọkọ oju omi ti o kún fun awọn aṣiwere ti ko mọ ibiti ọkọ oju-omi naa nlọ. Wọn jẹ olori nipasẹ awọn ipa ti a ko rii, ko si si ẹnikan ti o ni imọran eyikeyi ti ipilẹṣẹ ti awọn ipa wọnyi, tabi ti awọn ero wọn. Ọ̀pọ̀ ọ̀rúndún ni wọ́n ti ya ènìyàn sọ́tọ̀ kúrò nínú ohun tí a kò lè fojú rí débi pé ó pàdánù èrò òtítọ́ pátápátá. Ati pipadanu aiji yii jẹ idi lẹhin eyi ti o dide odi ti iṣoro ti o wa tẹlẹ: idanimọ. Ati sibẹsibẹ ojutu naa sunmọ ọdọ rẹ, ati ni akoko kanna ti o jinna. Ti o ba jẹ pe o mọ bi o ṣe le gbọ ohun ti ko fẹ gbọ.

Ogun ti ọrọ ati ija awọn ero ni gbogbo ohun ti o fi silẹ. Eniyan wo ni o le gba ara-ẹni, ti ko ba mọ pe apakan rẹ jẹ nla, nigba ti ẹlomiran ni opin nipasẹ iye-ara rẹ, ati pe awọn mejeeji le pejọ? Ti eniyan ba le mọ ni ọjọ kan pe ko si ẹnikan ti o wa ni ita tikararẹ ti o le fun oun, ati pe funrararẹ nikan le fun ara rẹ… Ṣugbọn o bẹru lati gbe fun ara rẹ, nitori o bẹru ohun ti awọn miiran yoo sọ nipa rẹ… Talaka bi o ti jẹ!

Awọn ọkunrin jẹ awọn eeyan ti o padanu nigbagbogbo ija lodi si iruju, nitori pe wọn jẹ awọn ti o jẹ ki o wa laaye ati agbara. Gbogbo eniyan bẹru ti iparun ohun ti o ṣe ipalara fun wọn. Alaburuku gidi kan! Ati awọn ti o buru ni sibẹsibẹ lati wa! Nitoripe Ọkunrin ti XXth orundun yoo ri ti o sọkalẹ si ọdọ rẹ awọn ẹda ti o nlọ laarin awọn irawọ, ati awọn ti o jẹ ọlọrun fun u tẹlẹ.

Iṣoro ti idanimọ ara ẹni n tẹsiwaju lori iwọn aye. Bi iṣoro yii ṣe n jade lati aini asopọ laarin ọkan kekere ati ọkan ti o ga julọ, ipa rẹ ni a rilara mejeeji ni ipele agbaye ati ni ipele ti ara ẹni, nitori ọkan ti o ga nikan ni o le ṣalaye fun Eniyan awọn ohun ijinlẹ nla ti aye rẹ. awọn oniwe-atijọ oriṣa. Niwọn igba ti awọn oriṣa wọnyi jẹ apakan ti itan-akọọlẹ atijọ, eniyan ko ni wahala nipasẹ wọn. Ṣugbọn nigbati awọn ẹda kanna ba pada ti wọn si sọ ara wọn di mimọ ni imọlẹ ode oni, mọnamọna ni iwọn agbaye n sọji, ati pe Ọkunrin ti ko ṣe awari idanimọ gidi rẹ rii pe o mu laarin idanimọ eke rẹ - ati ohun ti o ro ati gbagbọ - ati pe cyclical lasan.

Ti ọkan rẹ ba ṣii lati ni iriri ati pe o gba oye gidi laarin rẹ, alaye pataki nipa ọkan ninu awọn iṣẹlẹ ti o ni idamu julọ fun aye ti ko mọ ti ko mọ, Eniyan ko ni iriri idaamu idanimọ aye, nitori pe o ni. tẹlẹ yanju idaamu idanimọ ara ẹni laarin ararẹ.

Niwọn igba ti Ẹda eniyan ti nlọ ni iyara si ọna iyipada ninu itan ati igbesi aye, ẹni-kọọkan, iyẹn ni lati sọ ibatan pipe ti o pọ si laarin Eniyan ati cosmos, gbọdọ wa ni idasilẹ nitori pe o jẹ lati ọdọ ẹni-kọọkan gidi ni gbigbọn ti eniyan rii ninu Ọkunrin naa ti o wa. ti ṣe awari idanimọ otitọ rẹ. Ati pe niwọn igba ti idanimọ gidi yii ko ba ni iduroṣinṣin, ẹni-kọọkan ko pari patapata, ati pe eniyan ko le sọ pe Eniyan “ ogbo” , iyẹn ni pe o lagbara lati koju ni eyikeyi ti ara ẹni tabi iṣẹlẹ agbaye laisi idamu, nitori pe o ti mọ tẹlẹ nipa rẹ. ó sì mọ ìdí rẹ̀.

Nigba ti a ba sọrọ nipa aawọ idanimọ ni gbogbogbo, a n sọrọ nipa rẹ ni ọna imọ-ọkan, ni ọna ti a n gbiyanju lati ṣalaye ibasepọ laarin eniyan ati awujọ. Ṣugbọn aawọ idanimọ lọ jinle pupọ ju iyẹn lọ. Kii ṣe eniyan awujọ mọ ti o di ọpa wiwọn, deede ti a gbọdọ ṣaṣeyọri. Ni ilodi si, deede gbọdọ wa ni gbigbe, iyẹn ni lati sọ vis-à-vis ti o tun pada funrararẹ.

Nigbati Eniyan bẹrẹ lati mọ pe idanimọ gidi rẹ wa loke idanimọ deede ti Eniyan deede ni akomo, o mọ ohun meji. Ni akọkọ, pe ohun ti o ṣe aniyan Ọkunrin deede ko ṣe aniyan rẹ mọ; ati pe ohunkohun ti o jostles a subnormal aye, parenthetically, ni deede. Lẹhinna iṣẹlẹ ti idanimọ gidi, ti a rii lati irisi yii, di pupọ ati siwaju sii, nitori pe o pinnu iru eniyan wo ni o le bori awọn ailagbara deede ti Eniyan deede tabi aimọ, ati pẹlupẹlu, pinnu pe Ọkunrin ti ko ṣe deede - pe ni lati sọ, si iye ti aimọkan ati iwọntunwọnsi Eniyan - le ṣe atilẹyin awọn igara ti aṣẹ aye kan eyiti o jẹ eewu bibanujẹ eeyan deede ati ki o fa iṣubu ti aṣa ti o bi iru Ọkunrin kan.

Ọkunrin ti o ti ṣe awari idanimọ gidi rẹ jẹ aibikita ju gbogbo awọn iriri ti imọ-jinlẹ lọ eyiti o ṣe eewu idamu Ọkunrin kan ti o jẹ ọja ti aṣa rẹ lasan, ati ẹniti o ngbe nipasẹ awọn idiyele ti aṣa rẹ nikan. Nitoripe ni otitọ, aṣa jẹ kanfasi tinrin pupọ ati ẹlẹgẹ pupọ nigbati awọn iṣẹlẹ ita ba wa lati yọ ọ lẹnu, iyẹn ni pe, lati tuntumọ ni ibatan si otitọ ti ko mọ, tabi pe ko mọ rara. Eyi ni ewu ti o wa ninu Eniyan ti iṣẹlẹ ti idanimọ ti ko yanju.

Nítorí pé tí kò bá ṣàwárí ìdánimọ̀ rẹ̀ gan-an, yóò jẹ́ ní ti ìmọ̀lára àti ní ti èrò orí sí ẹ̀kọ́ àkópọ̀ ẹ̀kọ́ àwùjọ àti àwọn ìhùwàpadà rẹ̀ àdánidá nígbà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ òpin-ọ̀wọ́-òpin bá ipa-ọ̀nà deedee ti ìdàgbàsókè rẹ̀. O wa nibi ti Eniyan gbọdọ ni ominira lati awọn aati awujọ-ẹni kọọkan, lati le ni anfani lati gbe iriri naa ni ibamu si ipo oye gbogbo agbaye. Nikan idanimọ gidi ni ibamu pẹlu Ọkunrin gidi ati oye gidi. Idanimọ gidi nikan le laisi iṣoro tumọ awọn iṣẹlẹ agbaye, ni ibamu si oye ti o ya sọtọ lati awọn ẹdun aropin ti Eniyan.

Iṣoro ti aawọ idanimọ ni Eniyan jẹ iṣoro pupọ ti igbesi aye ju iṣoro ọpọlọ ti o rọrun lọ. Awọn ẹka imọ-ọkan ti Eniyan n wa lati ni oye lati wa ara rẹ ko ba awọn ti o ṣe awari idanimọ wọn tootọ mọ, nitori wọn ko ni anfani kanna ni igbesi aye ti wọn ni nigbati wọn n tiraka pẹlu ararẹ. Idanimọ gidi rẹ ti kun gbogbo igun ti ẹda rẹ, o rii ararẹ ti o dojukọ pẹlu ara ẹni ti o wa ni iwọn miiran ti ọkan rẹ, iwọn tabi ọkọ ofurufu ti agbara ti ko ni ibatan nipasẹ afarawe nitori pe o ni ominira patapata ti awọn ẹka imọ-jinlẹ ti o ṣẹda nipasẹ awọn ẹya ẹdun ati ti opolo ti Eniyan ti ko ni imọran laisi idanimọ gidi.

Iyara ti idaamu idanimọ jẹ ijiya fun Eniyan, nitori ko le ni idunnu pipe ninu ara rẹ, pẹlu ararẹ, ohun ti o n wa nigbagbogbo. Fun u, idunnu jẹ iriri ti o fẹ lati gbe lailai. Ṣugbọn ko mọ pe lati jẹ ohun ti o pe ni " ayọ" , o ni lati ni itara nipa ara rẹ, iyẹn ni lati sọ ni anfani lati ni itara ni ibamu inu pipe laisi aye ita ni anfani lati da isokan yii ru. Ko mọ pe igbesi aye ko ṣe iyatọ si ara rẹ titi ti o fi ni agbara inu lati gun ẹhin ti o fun ni awọ rẹ.

Ọkunrin kan ti o ti ṣawari idanimọ gidi rẹ ko tun gbe igbesi aye kanna ti o ti gbe tẹlẹ. Awọn awọ ti yipada, igbesi aye ko tun ni afilọ kanna, o yatọ ni gbogbo ipele. Nitoripe o ṣe iyatọ si igbesi aye iṣaaju nipasẹ otitọ pe ẹni gidi ni o pinnu awọn iṣeẹṣe rẹ, dipo ti igbehin ti a fi lelẹ lori rẹ ni pato nipasẹ aṣa ti o ti fidimule.

Igbesi aye Ọkunrin ti o ṣe awari idanimọ rẹ duro fun ilosiwaju ti o sọnu ni akoko ati eyiti ko ni opin mọ, iyẹn ni lati sọ opin. Tẹlẹ, riri yii ṣe laja ni ọna igbesi aye ati ọna igbesi aye ẹda. Niwọn igba ti Eniyan n jiya lati idanimọ, niwọn igba ti ko ni ibatan pẹlu oye gidi ti o wa ninu rẹ, o le pade awọn iwulo rẹ nikan. Nigbati o ba wa ninu imọlẹ, ko ni lati ṣe atilẹyin fun ararẹ mọ, nitori o ti mọ tẹlẹ, nipasẹ gbigbọn, ipo igbesi aye rẹ, ati pe imọ yii jẹ ki o ṣe agbara agbara ẹda ti o ṣe pataki fun awọn aini rẹ. Ẹka ti imọ-jinlẹ ti iwalaaye rọ lati lọ kuro ni yara nikan fun agbara ẹda ti o lo gbogbo awọn orisun ti Eniyan ati gbe wọn si isọnu alafia rẹ.

Ni ibere fun Eniyan lati bori iṣoro idanimọ rẹ, iṣipopada awọn iye lati inu ọkọ ofurufu ẹmi si ọkọ ofurufu ti oye mimọ gbọdọ waye laarin rẹ. Lakoko ti awọn iye imọ-jinlẹ ṣe alabapin si aawọ rẹ, nitori wọn ni opin si awọn imọ-ara rẹ, si ọgbọn rẹ ti o tumọ ohun elo ifarako, o nilo ọpa wiwọn eyiti ko labẹ itẹwọgba ọgbọn rẹ.

O wa nibi ti iru atako kan dide fun igba akọkọ ninu rẹ si nkan ti o wọ inu rẹ ati eyiti ko le ṣe idiwọ ninu gbigbe rẹ. Nigbati iṣipopada naa ba bẹrẹ, o jẹ imọlẹ ti oye oye yii ti o jẹ ominira ti owo rẹ ati chimeras rẹ. O wa nibi iyipada ti awọn iye bẹrẹ lati ni rilara eyiti o jẹ abajade ijiya inu, ti o to lati wọ inu oye ti ina ni ibamu si ohun ti o gbọdọ gbe nipasẹ Ọkunrin ti o ji.

Iyipada ni awọn iye jẹ diẹdiẹ nikan, lati gba owo laaye lati ṣetọju iwọntunwọnsi kan. Ṣugbọn ni akoko pupọ, iwọntunwọnsi tuntun ti ṣẹda ati pe ego ko ni deede mọ, sisọ lawujọ; o jẹ mimọ. Iyẹn ni pe, o rii nipasẹ iruju ti fọọmu ati iwuwasi, o si di ẹni-kọọkan ati siwaju sii lati gbe gbigbọn ti awọn ara arekereke rẹ ga, awọn ipele ti ẹni-kọọkan rẹ yoo da lori ati idanimọ gidi rẹ.

Iyipo awọn iye jẹ gangan iparun ti awọn iye, ṣugbọn a pe ni "sipo", nitori awọn iyipada ti o waye ni ibamu si agbara gbigbọn eyiti o yi ipo wiwo pada, ki ipo ironu le ṣatunṣe si oye. ti ile-iṣẹ giga ni Eniyan. Niwọn igba ti ego naa ko ti rii iṣubu yii nipasẹ gbigbọn, o tẹsiwaju lati jiroro lori awọn isori ti awọn ero, ti awọn aami, eyiti o jẹ awọn odi ti idanimọ eke rẹ.

Ṣugbọn ni kete ti awọn odi wọnyi ti bẹrẹ lati irẹwẹsi, iṣipopada ti awọn iye ni ibamu si iyipada nla, eyiti ko le ṣe alaye nipasẹ owo. Ati pe ko ni anfani lati ṣe alaye nipasẹ rẹ, o ti kọlu nipasẹ imọlẹ nikẹhin, iyẹn ni pe, o ti sopọ mọ rẹ nikẹhin ni ọna ti o yẹ ati dagba.

Igbesi aye rẹ, lẹhinna, yipada nipasẹ yiyipo ati laipẹ, ko gbe laaye ni awọn opin mọ, ṣugbọn ni awọn agbara. Idanimọ rẹ ti wa ni asọye siwaju sii ni ibatan si rẹ, dipo ti asọye ni ibatan si awọn ifẹ inu-ara rẹ. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í mọ ohun tí " ẹni gidi àti ojúlówó" túmọ̀ sí .

Nigbati o ba mọ ara ẹni gidi ati ohun to daju, o rii ni gbangba pe ara rẹ ni tirẹ, pẹlu nkan miiran ninu ara rẹ ti ko rii, ṣugbọn eyiti o lero pe o wa, nibẹ, nkan kan wọ inu rẹ. Nkankan ni oye, yẹ ati nigbagbogbo wa. Nkankan ti o n wo pẹlu oju rẹ, ti o si tumọ aye bi o ti jẹ, kii ṣe bi awọn ego ti ri i tẹlẹ.

A ko sọ mọ pe Ọkunrin yii jẹ " opolo", a sọ pe o jẹ " supramental (opolo giga)" , iyẹn ni pe ko nilo lati ronu mọ lati mọ. Ìjìyà ìdánimọ̀ jìnnà sí i, láti inú ìrírí rẹ̀, débi pé ẹnu yà á nígbà tí ó bá wo ohun tí ó ti kọjá, tí ó sì rí ohun tí ó jẹ́ nísinsìnyí tí ó sì fi wé ohun tí ó jẹ́. .

ORI 2

Itankalẹ isalẹ ati Itankalẹ ti oke BdM-RG #62A (atunṣe)

O dara, nitorinaa MO ya itankalẹ ti Eniyan ya sọtọ, Mo fun u ni ọna ti isalẹ ati ọna ti oke O DARA. ? Ipilẹ ti isalẹ ti Mo pe ni "involution", ọna oke ti Mo pe ni itankalẹ. Ati loni Eniyan wa ni aaye ipade ti awọn iyipo wọnyi. Jẹ ki a fi ọjọ kan: 1969 ti o ba fẹ. Ti a ba wo itankalẹ - kii ṣe lati oju wiwo Darwin - ṣugbọn lati oju wiwo okunkun, ni awọn ọrọ miiran ni ibamu si awọn iwadii inu ti Eniyan ati ti a ba pada sẹhin ni akoko, a le wa nibẹ ni ẹgbẹrun mejila ọdun sẹyin iṣubu naa. ti ọlaju nla ti a fun ni orukọ Atlantis.

Nitorinaa o jẹ akoko kan nigbati Eniyan ni idagbasoke pupọ ohun ti a pe ni ara astral eyiti o jẹ abala ti aiji rẹ, eyiti o jẹ ọkọ arekereke ti aiji rẹ, eyiti o ni ibatan taara si gbogbo ohun ti o jẹ ẹmi-ọkan. Ati lẹhin iparun ti ọlaju yii titi di oni, Eniyan ni idagbasoke apakan miiran ti imọ-jinlẹ rẹ, eyiti a le pe ni irokuro ni idagbasoke ti imọ-jinlẹ isalẹ, eyiti o fa idagbasoke ti ọgbọn ti ilọsiwaju pupọ, eyiti eniyan lo loni. lati ni oye ile aye.

Ati lati 1969 lori ile aye yii, iṣẹlẹ tuntun ti wa ninu aiji ti Eniyan eyiti a le fun ni orukọ idapọ tabi eyiti a le fun ni orukọ ijidide ti aiji ti o ga julọ (okan ti o ga julọ) lori Earth. Ati pe awọn ọkunrin wa ni agbaye ti o ti dẹkun lati ṣiṣẹ ni ipele ti ọkan kekere, nitorina ti ọgbọn, ti wọn si ti bẹrẹ si ni idagbasoke ipele imọ-jinlẹ miiran ti a pe ni mimọ ti o ga julọ (ọkan ti o ga julọ). Ati pe awọn ọkunrin wọnyi ti ni idagbasoke awọn oye ti o wa ni ilana idagbasoke ati eyiti awọn paapaa yoo ṣe deede pẹlu iyipo itankalẹ miiran, eyiti eniyan le pe ni idije root-ije kẹfa.

Ni sisọ ọrọ aṣiwadi, nigba ti a ba sọrọ nipa itankalẹ ti Eniyan, a n sọrọ nipa Atlantis eyiti o jẹ ere-ije kẹrin kẹrin pẹlu awọn ẹya-ara rẹ, awọn ẹya Indo-European eyiti a jẹ apakan, eyiti o jẹ apakan ti ere-ije karun karun. ati awọn oniwe-ipin-ije. Ati pe ibẹrẹ wa ni bayi ni agbaye ti ere-ije tuntun kan eyiti yoo tun fun awọn ẹya-ara rẹ. Ati pe ere-ije gbongbo keje yoo wa nikẹhin eyiti yoo jẹ ki Eniyan le de ipele ti itankalẹ ni ilọsiwaju to pe ko nilo lilo Organic ti ara ohun elo rẹ mọ. Ṣugbọn a ko ṣe pẹlu eyi ni akoko yii, nitorinaa a n ṣe pẹlu ere-ije gbongbo kẹfa eyiti ko ṣe aṣoju ije ti ara, ṣugbọn eyiti o ṣe aṣoju abala ọpọlọ ti odasaka ti mimọ ọpọlọ tuntun ti Eda eniyan iwaju.

O han gbangba pe lati ni oye itankalẹ ti Eniyan lori ọkọ ofurufu yii, lati aaye ti vortex yi pada si ipari rẹ, eyiti o jẹ boya ẹgbẹrun meji ọdun 550 ni ibamu si alaye ti a gba, o han gbangba pe Eniyan yoo kọja. nipasẹ awọn ipele iyalẹnu ti oye ti iyalẹnu, iyẹn ni lati sọ pe bi o ti jẹ pe Eniyan Atlantis ni opin ni akawe si Ọkunrin ti awọn ere-ije Indo-European, niwọn bi Eniyan ti ode oni ti ni opin ati pe yoo ni opin ni akawe si Ọkunrin ti atẹle. itankalẹ ti aiji supramental (okan ti o ga julọ) lori Earth, eyiti Aurobindo ti sọtẹlẹ.

Ohun ti o jẹ iyanilenu ninu itankalẹ ti aiji supramental (okan ti o ga julọ) ni eyi: o jẹ pe bii loni bi awa eniyan, awọn eniyan onipin, awọn eniyan Cartesian, awọn eniyan ti o ṣe afihan pupọ ti gbongbo-ije karun, niwọn bi a ti ni itara lati gbagbọ pe ọkan wa ni iṣakoso nipasẹ iṣogo wa, bi ọla Eniyan yoo ṣe iwari pe ọkan eniyan kii ṣe iṣakoso nipasẹ owo, pe ọkan eniyan wa ninu asọye imọ-jinlẹ rẹ, ikosile afihan ti owo, ati pe orisun rẹ jẹ ti o wa ni awọn aye ti o jọra eyiti a le pe ni “aye opolo” fun akoko yii, ṣugbọn eyiti yoo pe ni “aye ayaworan” nigbamii .

Ni awọn ọrọ miiran, ohun ti Mo tumọ si ni pe eniyan diẹ sii gba wahala tabi agbara tabi ominira lati ṣawari orisun ti ero rẹ, diẹ sii yoo ṣee ṣe fun u lati bẹrẹ sii wọle si ibaraẹnisọrọ telepsychic pẹlu awọn agbaye ti o jọra. , Nikẹhin de ni ipa ọna ti itankalẹ, ni ipele agbaye, ni ipele gbogbo agbaye ti ere-ije, lati ni anfani lati pinnu lẹsẹkẹsẹ awọn ohun ijinlẹ ti igbesi aye, mejeeji ni agbegbe ti ọrọ ati ni agbegbe astral ti ẹmi ju ti ẹmi lọ. opolo ibugbe ti Ẹmí. Ni awọn ọrọ miiran, ohun ti Mo tumọ si ni pe o ti de, Eniyan, ni aaye kan nibiti loni o ṣee ṣe fun u lati de ipo ti oye ọpọlọ to fun ararẹ.

Ati pe nigbati mo ba sọ imọ-imọ-ara ti ara ẹni, Emi ko tumọ si akiyesi opolo ti o da lori iye imọ-jinlẹ ti otitọ. Otitọ jẹ ọrọ kan, o jẹ idalẹjọ ti ara ẹni tabi idalẹjọ ti awujọ, tabi idalẹjọ awujọ awujọ apapọ, eyiti o jẹ apakan ti awọn iwulo ẹdun ti Eniyan gẹgẹbi ẹni kọọkan tabi ti awujọ gẹgẹbi ikojọpọ, ti rii daju pe iṣaaju ni agbaye ti ọrọ.

Ṣugbọn ni awọn ofin ti itankalẹ ti aiji ti ọjọ iwaju ti Eda eniyan, iṣẹlẹ ti otitọ tabi ẹlẹgbẹ imọ-jinlẹ rẹ, tabi iye ẹdun rẹ, yoo jẹ asan fun idi ti o rọrun ti Eniyan kii yoo ni anfani lati lo ẹdun ọkan mọ. igbelewọn àkóbá ti imọ rẹ. Kì yóò tún ní láti lo ìmọ̀lára ẹ̀rí ọkàn rẹ̀ mọ́ fún ìdàgbàsókè ìfọ̀kànbalẹ̀ èrò-orí ti ara rẹ̀.

Nitorinaa Eniyan yoo ni ominira patapata ni ọkan lati ni anfani lati ṣe adaṣe lori ọkọ ofurufu ariran, ikosile, asọye ati asọye ti awọn akori ailopin nikẹhin ti aiji gbogbo agbaye eyiti o jẹ apakan ti gbogbo awọn ere-ije ni agbaye, eyiti o jẹ apakan ti gbogbo awọn eya ni awọn cosmos, ati eyi ti o wa ni o daju ara ti awọn aiyipada isokan ti Ẹmí, ninu awọn oniwe-idi definition, bi awọn atilẹba orisun ti Light ati awọn oniwe-igbiyanju ninu awọn cosmos.

Nitorinaa aaye kan yoo wa ninu itankalẹ ti Eda eniyan nigbati nipari owo yoo ti ṣe fun akoko ti o sọnu lori aiji ti ara ẹni, ati nibiti ara ẹni yoo ti de opin awọn opin ti o ṣeeṣe ti asọye imọ-jinlẹ rẹ, nipa iṣafihan sinu mimọ rẹ. agbara iṣẹda ti ọkan mimọ rẹ, iyẹn, ti Ẹmi rẹ.

Ati pe a yoo ṣawari lori Earth, ni awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi, ni awọn orilẹ-ede oriṣiriṣi, ni awọn akoko oriṣiriṣi, awọn ẹni-kọọkan ti yoo mọ idapọ, iyẹn ni pe, ti yoo wa lati ni anfani ni lẹsẹkẹsẹ lati lọ kiri si awọn orisun ti imọ nla, pe Imọ-jinlẹ agbaye, ni awọn ofin ti imọ-ẹrọ, ilana, oogun, imọ-jinlẹ tabi itan-akọọlẹ, yoo ṣubu patapata. Fun kini ? Nitori fun igba akọkọ lati itankalẹ ti Eniyan, fun igba akọkọ lati ibẹrẹ ti Ẹmi sinu ọrọ ati fun igba akọkọ lati igba ti irẹpọ ti ọkàn pẹlu ohun elo, Eniyan yoo ti nikẹhin ni agbara lati gba oye pipe rẹ. .

Ohun ti mo pe ni oye pipe ni agbara ti ọkan eniyan lati ni anfani lati gba ati fa Imọlẹ tirẹ. Imọye pipe kii ṣe ẹka kan. Ìmọ̀ pípé kì í ṣe àyànmọ́. Imọye pipe kii ṣe iwulo. Imọye pipe jẹ opin itiranya atunṣe, iyẹn ni, apakan ti aaye nla ti iṣẹ ṣiṣe ti Imọlẹ ni cosmos ati eyiti o jẹ ki gbogbo awọn ijọba, gbogbo awọn iṣẹlẹ ti oye, iyẹn ni, - lati sọ fun gbogbo awọn ẹda oye ni agbaye lati pade lori kan. ti o ga opolo ofurufu, ti o ni lati sọ lori ofurufu kan ti agbara alagbara to lati ṣee gba nigba itankalẹ, awọn eventual disappearance ti awọn ara ohun elo fun awọn eyiti ajinde ti awọn etheric ara.

Iyẹn ni pe, agbara ninu Eniyan lati nikẹhin wọ inu paati ti o ni agbara pẹlu awọn oriṣiriṣi oorun ti o jẹ ẹda ti gbogbo agbaye, eyiti o jẹ Ẹmi rẹ, Imọlẹ rẹ ati ipilẹ rẹ, ni gbigbe ati oye. pe aiji atomiki! Nitorinaa aaye kan yoo wa lakoko itankalẹ nibiti Eniyan yoo ni anfani laisi nini lati ronu, laisi iwulo lati ronu, Eniyan yoo ni anfani lati laja nikẹhin ni ọna ikasi ni ikole ọpọlọ ti awọn archetypes involutionary ati awọn itiranya ti aiji gbogbo agbaye lori Earth . Èyí túmọ̀ sí pé ènìyàn yóò wá mọ̀ nígbẹ̀yìn-gbẹ́yín pé ó jẹ́ ẹ̀dá olóye.

Eniyan yoo wa lati mọ pe Imọye kii ṣe ikosile ti iru eto ẹkọ nikan, ṣugbọn pe oye jẹ ni ọna pipe ni abuda ipilẹ ti ọkan eyikeyi ni eyikeyi idiyele. Nikan a wa ni aaye kan loni nibiti bi owo-ori tabi bi eniyan ti ara ẹni, a fi agbara mu lati gbe laarin awọn ifilelẹ ti a ti fi lelẹ lori wa nipasẹ iṣaroye gbogbo agbaye, eyini ni, nipasẹ itan ati nipasẹ iranti Eda Eniyan.

Ati pe eniyan ko tii fun eniyan - nitori pe imọ-jinlẹ ko to ni aaye yii - eniyan ko tii fun ni agbara lati mọ ati oye bawo ni ọpọlọ rẹ ṣe n ṣiṣẹ, bawo ni iṣogo rẹ ṣe n ṣiṣẹ, bawo ni owo rẹ ṣe n ṣiṣẹ, ati Kí ni ìtumọ̀ Ọ̀rọ̀ Ìmọ̀ràn nínú ìtumọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ayé, tí ènìyàn fi di ìdẹkùn lónìí nípa ara ìràwọ̀ rẹ̀, ìyẹn láti sọ nípa àwọn èrò-ara rẹ̀!

O jẹ dandan lati paarọ fun imọ ipilẹ rẹ ati gbogbo agbaye, imọ idinku kekere ti o ni ibamu nipasẹ itan-akọọlẹ ati koko-ọrọ lakoko itankalẹ lati tunwo, gẹgẹ bi gbogbo awọn imọ-jinlẹ ti imọ-jinlẹ yoo ni lati jẹ, kii ṣe ni ọna ti imọ-jinlẹ loni ko wulo, lori ilodi si o wulo pupọ, ṣugbọn ni ori ti imọ-jinlẹ loni tun ṣe irin-ajo ti ko ṣee ṣe si ọna imukuro tirẹ. Gẹgẹ bi gbogbo awọn ọlaju ṣe irin-ajo ti ko ṣee ṣe si ọna imukuro tiwọn.

Ṣugbọn gẹgẹ bi ọlaju kan ṣe rii pe otitọ ti imukuro rẹ nira pupọ, nitorinaa imọ-jinlẹ yoo nira lati ṣaṣeyọri imukuro tirẹ. Ati pe iyẹn jẹ deede. Eniyan ko le beere lọwọ awọn eeyan ti o ronu tabi awọn eeyan ti o ni imọ-jinlẹ kan lati ṣe igbega ni agbaye idinku tiwọn tabi iparun tiwọn. A jẹ dandan lati mọ ohun ti a jẹ, ti ohun ti a ti ṣe, ti ohun ti a le ṣe, lati le dagbasoke, lati gba Eda eniyan laaye lati dagbasoke.

Ṣugbọn gẹgẹbi awọn ẹni-kọọkan - Mo n sọ ni kedere gẹgẹbi awọn ẹni-kọọkan - a yoo bajẹ ni ọranyan lati koju si awọn ipo ti gbogbo agbaye ati aṣẹ aye lori ile aye wa, a yoo jẹ dandan lati koju si awọn iwọn eyiti o ti gbe awọn agbeka nla ti igbagbọ-jinlẹ dide ni iṣaaju. ni agbaye; agbeka ti o ku jade pẹlu awọn itankalẹ ti Imọ, ati awọn agbeka ti won ki o si categorically kọ nipa Imọ.

Nitorinaa a yoo jẹ ọranyan ni akoko pupọ lati ṣe atunyẹwo ati sọji awọn iriri kan lati le mọ pe cosmos ko ni opin. Imọye eniyan ko ni opin ati pe Eniyan ni inu inu rẹ lagbara bi aiji rẹ ṣe le jẹ. O ṣe pataki pupọ loni ni agbaye nibiti a ti fi agbara mu wa lati gbe ni ikorita ti ọpọlọpọ awọn ṣiṣan ti ọkan eyiti, lapapọ… Ati nigbati mo sọ lapapọ, dajudaju Mo n wo Amẹrika nibiti eyi iriri apapọ ni ifarakanra rẹ pẹlu ẹni-kọọkan duro laiyara lati ṣẹda psychosis apapọ kan.

Eniyan ko le ṣe afẹfẹ fun ayeraye nipasẹ awọn iṣan omi ti awọn ero ti o pọ si ni nọmba wọn nipasẹ tẹlifisiọnu tabi nipasẹ awọn iwe iroyin, tabi nipasẹ awọn oriṣiriṣi oriṣi ti awọn oniroyin ominira. Ojuami kan yoo wa nibiti Eniyan kii yoo ni anfani lati ru arikan ati ẹdọfu nipa ọkan ti o dide lati oriṣiriṣi awọn ifarakanra laarin otitọ ati irọ. Ojuami kan yoo wa ninu itankalẹ ti imọ-jinlẹ (ọkan ti o ga julọ) lori Earth nigbati Eniyan yoo fi agbara mu lati ṣalaye otitọ ni ibatan si ararẹ. Ṣugbọn yoo jẹ "ọkan tikararẹ" ti yoo jẹ gbogbo agbaye, kii yoo jẹ "ọkan funrarẹ" ti yoo da lori iṣere ti Ẹmi tirẹ tabi asan ti iṣogo ara rẹ, tabi ailewu ti ara rẹ.

Nitorinaa lati akoko yẹn, Eniyan yoo bẹrẹ lati ni anfani lati loye lasan eniyan, ọlaju ni gbogbo awọn aaye rẹ. Ati pe oun kii yoo jẹ " *awọn ohun mimu"* (*ilokulo*) ni imọlara nipa ohun ti n ṣẹlẹ tabi nipasẹ ohun ti yoo ṣẹlẹ ni agbaye. Eniyan yoo bẹrẹ si ni ominira. Ati pe lati akoko ti o bẹrẹ lati ni ominira, yoo bẹrẹ nikẹhin lati loye igbesi aye ni didara ipilẹ rẹ. Ati pe diẹ sii ti o dagbasoke, diẹ sii yoo loye igbesi aye ni pipe, apapọ ati ọna ti ẹkọ, ni ọna ti kii ṣe apakan loni ti aiji ti orisun-ije karun.

Kini idi ti gbogbo ọrọ-ọrọ yii? Lati mu Ọkunrin wa ni diẹ diẹ lati ni oye pe iṣootọ ti o tobi julọ ti o le fun ara rẹ, ṣẹda ara rẹ, jẹ ifaramọ si ara rẹ. A n gbe ni ọgọrun ọdun nibiti ifẹ fun ẹni-kọọkan, paapaa ni agbaye Iwọ-oorun, ti ni ilọsiwaju pupọ. A ti di awọn onikaluku ati siwaju sii, ṣugbọn ẹni-kọọkan, ti o ba wa ni ihuwasi, ko ni ipilẹ ni ipilẹ si otitọ ti awọn eniyan. Ni awọn ọrọ miiran, nrin ni opopona pẹlu awọn panties pupa ati awọn slippers ofeefee ati ṣiṣe ifẹ ni New York, ni New York's Times Square, jẹ ọna ti ẹni-kọọkan. Ṣugbọn o jẹ eccentricity, o jẹ fọọmu ti astralization ti aiji eniyan.

Èèyàn kò nílò láti pa ìwà kọ̀ọ̀kan rẹ̀ mọ́, láti sọ ẹ̀kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan rẹ̀ jáde ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ náà gan-an, láti tàbùkù sí ìmọ̀lára ògìdìgbó àwọn ènìyàn rẹ̀ tàbí láti ṣàkóbá fún ìmọ̀lára àwọn ènìyàn rẹ̀ tàbí láti tàbùkù sí ìmọ̀lára àwọn ènìyàn rẹ̀. O jẹ ohun iruju! Ati pe o jẹ apakan ti awọn aṣa abuda ti ọrundun ifoya, bajẹ o di banal, nikẹhin o paapaa di aṣiwere, nikẹhin o ko ni aesthetics patapata. Nitorinaa Eniyan tuntun naa, itankalẹ ti imọ-jinlẹ (opolo ti o ga julọ) lori Earth, nitootọ, yoo gba Eniyan laaye lati ni idagbasoke ẹni-kọọkan pupọ ṣugbọn kii ṣe aiji ẹni-kọọkan.

Eniyan yoo wa ni olukuluku idi ti? Nitoripe otitọ ti aiji rẹ yoo da lori idapọ ti Ẹmi rẹ ati pe ko ṣe iṣẹ akanṣe sinu aye ni awọn oju ti Awọn ọkunrin, lati fi han iru flirtation pẹlu eccentricity. Ọkunrin kan ko nilo lati rin kakiri agbaye ki o jẹ alagbese lati jẹ gidi. Bi be ko. Bi Ọkunrin ti o ni oye diẹ sii, yoo kere si i, yoo jẹ gidi diẹ sii ati pe yoo jẹ ailorukọ diẹ sii yoo wa ninu otitọ rẹ. Nitoripe otito Edayan je nkan to n lo laarin oun ati ara re kii se laarin oun ati awon elomiran.

Ti a ba wo itankalẹ to ṣe pataki ti ere-ije root kan lori aye wa, o jẹ lati loye kekere lasan eniyan. Pe a ṣeto awọn ipoidojuko, o jẹ pragmatic odasaka, o jẹ odasaka lati fun ilana ti oye akoko-ọjọ si awọn iṣẹlẹ ti ko ṣeeṣe! Ṣugbọn ti a ba sọrọ ti iran ti o ni imọran, ti a ba sọrọ ti Eda eniyan ti o ni imọran, a jẹ dandan lati sọ ti Awọn ọkunrin ti o ni imọran ati awọn ẹni-kọọkan.

Itankalẹ ti aiji supramental (okan ti o ga julọ) lori Earth kii yoo waye ni iwọn ti eyikeyi akojọpọ. Itankalẹ ti imọ-jinlẹ (ọkan ti o ga julọ) lori Earth kii yoo jẹ ikosile ti agbara apapọ. Yoo jẹ awọn ẹni-kọọkan ni agbaye nigbagbogbo ti yoo ma lọ ni diẹ diẹ diẹ, diẹ sii ati siwaju sii, si aaye yẹn ni aiji wọn nibiti wọn yoo darapọ pẹlu orisun ti ara wọn, Ẹmi wọn, ilọpo wọn, ohunkohun ti a le pe si otitọ yii eyiti o jẹ otitọ. jẹ apakan ti Eniyan.

Ṣugbọn iṣipopada ipilẹ ni itọsọna yii yoo da lori eyi: yoo da lori oye ti iṣẹlẹ ti ironu eyiti a ko tii ṣe lati igba isọdi-ọrọ. Ko to lati sọ: " *Mo ro pe, nitorina emi jẹ"*. O dara fun Descartes lati sọ, *"Mo ro pe, nitorina emi jẹ,"* nitori pe o jẹ apakan ti idaniloju pe ero ninu ara rẹ ni agbara ti o gbọdọ wa ni imuse lori ipele ti ẹni kọọkan.

Ṣugbọn ni ipele ti aiji ti ẹda, aaye naa yoo wa nigbati ero eniyan yoo yipada patapata, ni apapọ. Ati eniyan yoo ko si ohun to ro nigba itankalẹ. Ero rẹ yoo yipada si ipo ti ikosile ẹda ti ọkan rẹ ti o ga julọ. Ati pe okan naa yoo di patapata telepsychic. Ni awọn ọrọ miiran, Eniyan yoo ni iriri ibaraẹnisọrọ lẹsẹkẹsẹ pẹlu awọn ọkọ ofurufu agbaye ati pe ipo ibaraẹnisọrọ yii kii yoo ṣe afihan mọ. Ni akoko ti ironu dẹkun lati han ninu ọkan eniyan, ironu dẹkun lati jẹ ero-ara. A ko le sọ pe Eniyan ronu, a sọ pe Eniyan sọrọ pẹlu awọn ọkọ ofurufu agbaye ti aiji tirẹ.

Ṣugbọn fun eniyan lati ni oye eyi ni ọna ti o ṣe pataki, yoo jẹ dandan fun u lati mọ ero yẹn, bi a ṣe loyun rẹ loni, bi a ti n gbe e loni, gẹgẹ bi o ti pinnu ninu ọkan wa, gẹgẹ bi o ti ṣe agbekalẹ tabi ti rii nipasẹ rẹ. àwa gẹ́gẹ́ bí òǹrorò tí kò mọ nǹkan kan, gbọ́dọ̀ jí ìmòye kan nínú wa, ní ti èrò pé Ènìyàn gbọ́dọ̀ ní agbára láti mọ̀ pé ìrònú rẹ̀ fúnra rẹ̀ pín òun níyà sí ara rẹ̀. Nikan niwọn igba ti o, fun awọn idi ti involution ati aimọkan, o tẹriba rẹ si polarity ti o dara tabi buburu, ti otitọ ati eke.

Lati akoko ti Eniyan ba yipada ọkan rẹ, boya o ṣe agbekalẹ awọn ipoidojuko odi tabi rere, o ṣẹṣẹ ṣẹda pipin laarin ararẹ lori ọkọ ofurufu ohun elo ati funrararẹ lori agba aye ati ọkọ ofurufu agbaye. Eyi ṣe pataki pupọ! O ṣe pataki pupọ pe o jẹ bọtini ipilẹ si itankalẹ atẹle. Ohun ti o jẹ ki a maa n gbe ero wa nigbagbogbo ni ibatan si polarity jẹ ailewu ipilẹ ti owo wa. O jẹ agbara ati agbara vampiric ti awọn ẹdun wa. O jẹ ailagbara wa gẹgẹbi owo-ori tabi bi ẹni ti ko ni iwe-ẹkọ tabi ẹni ti o kọkọ ju, lati ko ni anfani lati gba ohun ti a mọ.

Ko si Eniyan laye Ti ko mo nkan. Gbogbo Awọn ọkunrin mọ nkan ṣugbọn ko si aṣẹ agbaye, ko si asọye aṣa, ko si atilẹyin aṣa ni agbaye ti o le ṣe atilẹyin Ọkunrin ti o mọ nkan kan. Awọn ile-iṣẹ wa ti o fun ara wọn ni ẹtọ lati mọ nkan kan lati le ṣe agbekalẹ imọ yii ati ipo ọkan eniyan pẹlu rẹ. O jẹ ohun ti a pe ni imọ-jinlẹ lori awọn ipele orişirişi, o jẹ deede.

Ṣugbọn ko si iṣipopada ilodi si nibiti awọn ile-iṣẹ ti o wa ni agbaye le fun tabi fun Eniyan ni aṣẹ rẹ pada, iyẹn ni lati sọ fun u ni iwọn kekere ti ararẹ eyiti o le di nla ni ọjọ kan. , ti Imọlẹ tirẹ. Ati pe o le ṣe idanwo ni ọna ti o rọrun pupọ ni agbegbe ẹmi, ni agbegbe ẹsin. Ni ọjọ kan, nigbati awọn ile-iṣẹ ti Eniyan ba ṣii to, yoo ni anfani lati ṣe kanna ni aaye imọ-jinlẹ.

Ọkùnrin kan tí ó wà nínú ayé, tí ó sì jẹ́ pé, fún àpẹẹrẹ, yóò lọ sọ́dọ̀ àlùfáà tàbí ẹnì kan tí ń ṣiṣẹ́ nínú ìsìn tí yóò sì bá a sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run, tí yóò sì sọ pé: “Ó dára, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run; irú nǹkan bẹ́ẹ̀ *, irú nǹkan bẹ́ẹ̀”* , ẹnì kan yóò sọ fún un pé: “ *Ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ wo ni ìwọ fi ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run? Ẹ̀tọ́ wo ni o fi ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọrun…?* Ati pe ti eniyan ko ba ni ilọsiwaju ti o si le pin irisi Ọlọrun nitootọ lati mu jade tabi mu awọn iru miiran jade ti o jẹ apakan ti iwọn ẹda ti inu rẹ, yoo tun ni itara siwaju sii nipasẹ iṣeto ti Ọlọrun. oye ti awọn aye airi.

Nitori naa idi niyi ti mo fi sọ pe Eniyan ko le wọ inu aye, ni imọ-jinlẹ (ọkan ti o ga julọ), pẹlu atilẹyin agbaye. Eniyan yoo ni imọ-jinlẹ (okan ti o ga julọ) nigbati o ba ti gba ara rẹ silẹ patapata kuro ninu iwulo fun atilẹyin agbaye, ati nikẹhin bẹrẹ laiyara lati mọ ati ru ohun ti o mọ. Ati pe ipo fun eyi kii ṣe lati ṣubu sinu ẹgẹ ti polarity ti otitọ ati eke.

Ti Eniyan ba ṣubu sinu pakute ti polarity ti otitọ ati eke, o ṣe itara ẹri-ọkan rẹ, o ni aabo fun ara rẹ, yoo si ni idagbasoke awọn ihuwasi to gaju si otitọ. Awọn otitọ ati eke soju nikan àkóbá irinše ti a opolo ailagbara lati mọ! Nigbati o ba jẹ steak ti o dara, iwọ ko ni iyalẹnu boya o jẹ gidi tabi ti o ba jẹ iro, ko si polarity, idi niyi o dara. Ṣugbọn ti o ba bẹrẹ iyalẹnu boya vermin wa nibẹ, oh, lẹhinna ikun rẹ ko ni dahun! Ati pe o jẹ ohun kanna ni ipele ti imọ, ni ipele ti imọ.

Imọ ni si ọkan kekere kini mimọ jẹ si ọkan ti o ga julọ. Imọye jẹ apakan ti iwulo ti ego nigba ti mimọ jẹ apakan ti otito ti ara ẹni. Nitorina ko si iyapa tabi iyapa laarin imọ ati mimọ. Imọye jẹ apakan ti ipele kan ti aiji ati imọ jẹ apakan ti omiiran.

Ni aaye ti imọ, a sọrọ nipa awọn nkan kan ati ni aaye ti imọ a sọrọ nipa awọn nkan miiran. Awọn meji le pade, fraternize papo ki o si jẹ gidigidi daradara papo. Ilẹ kẹrin dara nigbagbogbo pẹlu ilẹ karun loke rẹ… Ati pe Eniyan jẹ ẹda onidipo, ṣugbọn Eniyan tun jẹ eeyan ti o ni ti o si ngbe imọ-jinlẹ iriri kan. A ni aiji adanwo lori Earth. A ko ni imoye ẹda.

Wo aye re! Awọn igbesi aye rẹ jẹ iriri! Lati akoko ti o wọ inu aye, igbesi aye rẹ nigbagbogbo jẹ nipa iriri, ṣugbọn Eniyan ko le gbe lori iriri lailai. Ni ọjọ kan Eniyan yoo ni lati gbe pẹlu aiji ti ẹda, ni akoko yẹn igbesi aye tọsi gbigbe, igbesi aye di nla, pupọ pupọ, o lagbara ni ẹda, Eniyan si dẹkun lati gbe iriri ẹmi. Ṣugbọn kilode ti Eniyan n gbe iriri naa? Nitoripe o somọ awọn ipa agbara - eyiti Mo pe ni iranti - eyiti o jẹ ni otitọ ohun ti o pe “ọkàn”.

Eniyan ko wa laaye nipasẹ Ẹmi rẹ, o ni ibatan si ẹmi, o wa laaye nipasẹ ẹmi, ẹmi nigbagbogbo ni a fami. Awọn eniyan ti o ti ṣe iwadii atunbi *tabi* awọn eniyan ti o ti ṣe iwadii pada si wiwa ni akoko ti o ti kọja ti pinnu daradara pe awọn eniyan kan loni n jiya lati awọn nkan kan, nitori ni igbesi aye iṣaaju, wọn jiya lati idi naa. Awon eyan wa loni ti won ko le wonu elevator (elevator) nitori won n ni iriri ibalokanje ti o wa lati aye aye yi, tabi ti won ti pa ni awon ipo ti tele, won ko ni agbara... Won n pami. Beena Eniyan ngbe iriri emi.

O wa laaye, o ni asopọ si iranti rẹ, bii iranti ti o daku pupọ ti igbiyanju itankalẹ iṣaaju rẹ bi iranti ti o tobi pupọ ti o ngbe loni bi ẹda adanwo. Eniyan ko le wa laaye lailai lati iriri lori Earth! O jẹ ẹgan si Imọye Agbaye rẹ. Ko ṣe atunṣe patapata pẹlu ẹda ti Eniyan ti Eniyan ko le sọ pe: " *Daradara, daradara, ni ọdun mẹwa Mo fẹ ṣe iru nkan bẹ, ni ọdun marun Mo fẹ ṣe iru nkan bẹẹ", ko ni ibamu patapata* pẹlu iseda ti iseda. Eniyan ti ko mọ ojo iwaju rẹ!

Ko ṣe atunṣe pẹlu ẹda eniyan pe ko mọ iru eniyan ti o wa niwaju rẹ. Ni awọn ọrọ miiran, ko ṣe atunṣe pẹlu Ẹmi Eniyan pe Ẹmi ti o wa ninu Eniyan ni a fi agbara mu lati gbe ni ibamu si awọn ilana ti idi, nitori Eniyan lori ọkọ ofurufu ohun elo loni jẹ apakan ti iran ti imọ-jinlẹ rẹ sọkalẹ. Imọye ti Eniyan gbọdọ kọja lati isọkalẹ sinu ọrọ si ọna ijade nikẹhin si etheric, iyẹn ni lati sọ pe apakan ti otito ti aye ti o jẹ nikẹhin agbaye ninu eyiti Eniyan gbọdọ wa laaye lainidii nipa ti ara rẹ.

A ko ṣe eniyan lati wa sinu ọrọ ki o ku. Ohun ti a n pe iku, iyẹn ni lati sọ ohun ti a pe ni ipadabọ eniyan tabi ti ẹmi si ọkọ ofurufu astral, jẹ apakan aimọkan eniyan. O jẹ apakan ti otitọ pe Eniyan ti ge patapata kuro ninu awọn iyika agbaye ti o jẹ orisun iran rẹ, ti o jẹ orisun ti oye rẹ, ti o jẹ orisun agbara rẹ, ti o jẹ orisun ti ara-aye rẹ! Nitorinaa Eniyan gbọdọ pada si orisun, ṣugbọn Eniyan ko le pada si orisun nipasẹ ẹmi, awọn itanjẹ itan ti itankalẹ.

Eniyan kii yoo ni anfani lati pada si orisun rẹ nipa lilo awọn ero atijọ ti o fi agbara mu u lati jẹ ẹlẹwọn ti ọrọ. Eniyan kii yoo pada si orisun rẹ nipa lilo awọn ọna atijọ eyiti o jẹ ki o jẹ ẹda ti o ni imọ-jinlẹ idanwo. Eniyan ko ni pada si orisun rẹ nipa igbagbọ.

Eniyan yoo pada si orisun rẹ nipa idagbasoke diẹdiẹ lakoko itankalẹ rẹ, agbara lati ṣe atilẹyin ohun ti o mọ.

Ṣugbọn ni agbaye ode oni, a wa ni iparun si itan-akọọlẹ itan-akọọlẹ kan, si eto imọ-jinlẹ ti ara wa. A ti wa ni ijakule si dimu ti a àkóbá opolo iwa ti o kan gbogbo Eda eniyan: igbagbo. Kini idi ti eniyan nilo lati gbagbọ? Nitoripe ko mọ! Kini idi ti eniyan nilo lati gbagbọ? Nitoripe o jẹ eda ti o ni iriri iriri, nitorina ko ni Imọlẹ ninu ọkan. O ngbe ni iṣipopada dudu pupọ ti aiji kekere rẹ, nitorina o jẹ dandan lati gbagbọ lati le so ararẹ mọ nkan pataki ati pipe.

Ṣugbọn yi igbagbo ninu awọn idi eyi ti o jẹ apakan ti awọn àkóbá karabosipo ti awọn ego, yi igbagbo ninu awọn idi, o ti iṣeto ni nipasẹ tani? O ti fi idi rẹ mulẹ nipasẹ Eniyan ti Involution. O mọ daradara pe ti o ba jade lọ si aiye ti o ba sọ itan kan fun ẹnikan, pe itan ti iwọ yoo sọ kii yoo jẹ bakanna nigbati o gba ati sọ fun ekeji, ju eyiti o sọ ni akọkọ. .

Fojuinu pe ẹnikan jade lọ si agbaye o gbiyanju lati tun ohun ti Mo n sọ loni, gẹgẹbi ipilẹṣẹ, o le fojuinu bawo ni yoo ṣe jade lọla! Nitorinaa awọn ọkunrin wa ni igba atijọ ti o ṣe awọn nkan, awọn ipilẹṣẹ wa ti o wa si agbaye lati ṣe iranlọwọ fun itankalẹ ti Eda eniyan. Ṣugbọn ohun ti awọn eeyan wọnyi sọ ati ohun ti wọn royin ohun ti wọn sọ ni ọrọ miiran.

Ati pe Mo le sọ ohun kan fun ọ ni pataki - nitori Mo ti mọ iṣẹlẹ naa fun awọn ọdun – ko ṣee ṣe rara fun ọkunrin kan lati tun ohun ti o sọ ni pipe ṣe. Gbiyanju lati ṣe nigbati o ba de ile lalẹ! Ko ṣee ṣe fun eniyan lati tun ohun ti a sọ ni pipe. Ati pe Emi yoo sọ idi rẹ fun ọ. Nitoripe ohun ti a sọ ni pipe - ni awọn ọrọ miiran ohun ti ko ni awọ nipasẹ ego, ohun ti kii ṣe astralized, ohun ti kii ṣe apakan ti aimọkan ti Eniyan, ṣugbọn ohun ti o jẹ apakan ti aye ti Eniyan - kii ṣe itọsọna si ego ti eniyan. Eniyan tabi si owo eniyan, tabi si ọgbọn eniyan. O ti wa ni directed si Ẹmí rẹ.

Ati bi ọkunrin na ko ba si ninu Ẹmí rẹ, bawo ni o ṣe reti pe ki o gba ohun ti Ẹmí miran ti sọ tẹlẹ? Ko ṣee ṣe. Nitorina ni akoko yẹn awọ wa. Ati lati awọn awọ ti awọn ọrọ ti Awọn ipilẹṣẹ ni a bi ohun ti a pe ni awọn ẹsin fun anfani ti itiranya ti Eda eniyan. Ati pe Mo gba ati pe inu mi dun pupọ pe eyi n ṣẹlẹ ati pe eyi ti ṣe, nitori pe o jẹ dandan. Ṣùgbọ́n ìgbà kan ń bọ̀ nígbà ẹfolúṣọ̀n nígbà tí Èèyàn kì yóò nílò ìtìlẹ́yìn ìwà rere mọ́ láti fún ẹ̀rí ọkàn rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìmọ̀ tirẹ̀. Iyen ni imoye ti o ga julọ (okan ti o ga julọ).

Ati pe niwọn bi a ti n ba Quebeckers sọrọ, niwọn bi a ti n ba awọn eniyan sọrọ ti, fun awọn idi to dara pupọ, ti ni aye lati ni iriri isunmọ kan si agbaye ti ẹmi ti ẹsin ti fun wọn, a ti ni ilọsiwaju tẹlẹ, ni ọna yii. pe tẹlẹ, a jẹ eeyan ti o ti ni ifamọ kan si awọn alaihan.

Ṣugbọn lati ibẹ si titẹ sinu wiwa òkùnkùn jinna fun aiji nipa lilo awọn ipa-ọna ti ẹmi ti involution yoo mu wa taara si polarity ti ara ẹni. Yoo mu wa si ija ti rere ati buburu, ti otitọ ati eke, ati pe yoo ṣẹda ijiya nla fun wa ninu ọkan.

Eyi ni idi ti Mo fi sọ pe: Eniyan ti o ni oye, itankalẹ ti aiji ti o ga julọ (okan ti o ga julọ) lori Earth yoo bẹrẹ lati akoko ti Eniyan yoo ti ni oye tẹlẹ iwulo lati maṣe tẹriba ero rẹ si otitọ ati si iro. Ṣugbọn lati kọ ẹkọ diẹdiẹ lati gbe ati lati ṣe atilẹyin gbigbe rẹ titi ti ironu yii yoo fi di pipe, iyẹn ni lati sọ ni kikun ninu Imọlẹ tirẹ, ti bajẹ patapata, nitorinaa nikẹhin o ego, emi… Awọn ego, ẹmi Ẹ̀mí sì wà ní ìṣọ̀kan, ó sì sọ ènìyàn di ẹni gidi.

Kini ẹda gidi kan? Eeyan gidi kan jẹ eeyan gidi! Oun kii ṣe eeyan ti o nilo otitọ, kii ṣe eeyan ti o jẹ otitọ. Ti o ba jẹ otitọ, ọla iwọ yoo jẹ irọ, nitori pe awọn eniyan yoo wa ti yoo mu ọ paapaa siwaju si awọn ihamọ ti Infinity ti otitọ. Ti e ba je otito, ni ojo kan e o tun gbe igbese yii, nitori ohun kan soso ti o ba eniyan mu, to ba eri-okan re mu, to ba emi re mu, to ba emi re mu, to ba emi ara re mu, ti o ba ara re mu, ti o ba ara re mu, ti o ba ara re mu. , alaafia ni.

Ṣugbọn kini alaafia? Alaafia ni idaduro, idaduro wiwa. Iwọ yoo sọ: " *Bẹẹni, ṣugbọn o ni lati wa* " , Mo sọ pe: Bẹẹni, Eniyan n wa, pelu ara nyin ti o n wa, gbogbo Awọn ọkunrin n wa, ṣugbọn aaye kan yoo wa lakoko itankalẹ nibiti Eniyan yoo wa. Kì yóò sí wíwárí mọ́, Ènìyàn kì yóò ní láti wá kiri mọ́, Ènìyàn yóò sì dẹ́kun wíwá kiri nígbà tí ó bá mọ̀ níkẹyìn pé òun mọ̀.

Ati pe nibẹ ni iwọ yoo sọ pe: “ *Bẹẹni, ṣugbọn bawo ni ẹnikan ṣe le mọ pe ẹnikan mọ”…* Iwọ yoo mọ ọ niwọn bi o ṣe gba ara rẹ laaye lati ru, niwọn bi iwọ kii yoo nilo lati pe ẹnikẹni lati wadii. ti o ba tọ. Ati lẹhinna o yoo sọ pe: “ *Bẹẹni bẹẹni, ṣugbọn ti a ba tọ tabi ti a ba ro pe a tọ, o lewu”.* Èmi yóò sọ pé: Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé Ọkùnrin tí ó ń wá ọ̀nà títọ́ jẹ́ Ọkùnrin tí ó ti ń wá ìdí rẹ̀!

Ṣugbọn awọn iriri ko ha si ninu igbesi aye rẹ, ninu igbesi aye rẹ lojoojumọ, ni igun ara rẹ, ṣe ko si awọn akoko ninu igbesi aye rẹ ti o le nimọlara pe ohun ti o mọ, ṣe iyẹn? Ati pe nigba ti iyẹn, iyẹn ni!

(Nitorina o ṣafikun ati pe o ṣafikun, iwọ yoo ṣafikun, ati awọn ti yoo ni agbara lati ṣafikun “yẹn ni *”* si miiran “ *iyẹn iyẹn”* si omiiran “ *yẹn iyẹn”,* ṣugbọn “ *eyi ni iyẹn”* eyiti o jẹ gidi, “ *eyi ni”* eyi ti kii yoo kọ lori igberaga ti ọkan, “ *eyi ni”* eyiti kii yoo kọ lori ẹmi tabi igberaga ti ẹmi rẹ, “ *iyẹn ni”* ti yoo jẹ ti ara ẹni. si ọ, " *iyẹn niyẹn"* ti yoo jẹ gbogbo agbaye pẹlu gbogbo awọn ọkunrin ti o pade ati awọn ti yoo wa ninu wọn " *iyẹn ni pe"* , ni akoko yẹn iwọ yoo mọ pe o jẹ !) (mukuro paragira yii ti ko ba le ṣe itumọ rẹ) .

OROMO

Barreeffama fi hiikkaa konfiraansii 2 Bernard de Montréal.

BIFA YEROO

Kitaabni kun sammuu namtolchee (artificial intelligence) tiin kan hiikame ta'us nama tokkoon kan hin mirkanoofne ta'uu ibsameera. Kitaaba kana gamaaggamuun gumaacha gochuu yoo barbaaddan nu qunnamaa.

Fuula ijoo marsariitii keenyaa: http://diffusion-bdm-intl.com/

Imeelii keenya: contact@diffusion-bdm-intl.com

QABIYYEE

Piyeer Riopel Ebla 18, 2023

BOQONNAA 1

EENYA CP036

Eenyummaan ofii namoota biroo duratti rakkoo dhala namaa addunyaa maraa ti. Rakkoon kun immoo kan dabalu gaafa Namni hawaasa walxaxaa akka hawaasa ammayyaa keessa jiraatudha. Rakkoon eenyummaa gidiraa jireenya ego, gidiraa bara inni namoota biroo wajjin wal bira qabamee of argu irraa isa hordofudha. Garuu rakkoon eenyummaa rakkoo sobaa kan ka'u egoon akka ofii isaatiitti of dhugoomsuu mannaa, jechuunis akka safartuu mataa isaatiin of dhugoomsuu dhiisee, egos biroo .kanneen rakkatan waliin dorgommiidhaan of dhugoomsuu barbaada, dhugaa dubbachuuf , rakkoo isa qabu irraa.

Egoon daraaraa isaa dinqisiifachuuf dallaa isaa bira darbee dirree isa kaanii yoo ilaalu, inni kaan immoo akkasuma ofii isaatiif akkasuma gochaa akka jiru arguu dadhaba. Eenyummaan, ykn rakkoon eenyummaa Har'a Nama keessa jiru baay'ee cimaa waan ta'eef ofitti amanamummaa dhabuu yeroon darbaa deemuun gara guutummaatti dammaqiina dhuunfaa dhabuutti gadi bu'a. Haala balaa, keessumaa yoo ego duraanuu amala laafaa fi tasgabbii dhabuudhaaf saaxilame.

Rakkoon eenyummaa, jechuunis amala ego akka ofii isaa ol of ilaaluu dhabuu kun dhugaa dubbachuuf rakkoo kalaqaati. Garuu yeroo egoon uumaa ta'u rakkoon eenyummaa kanaan hin dhabamsiifamu, sababiin isaas egoon hanga illusion ofii isaa isa gadii dhugoomsutti guutummaatti ofitti hin quufu. Akka ego sadarkaa gadi aanaa qabu tokko rakkoo eenyummaa ego sadarkaa olaanaa qabuu wajjin wal fakkaatu akka mudatu, sababiin isaas wal bira qabamee ilaaluun isaa fi kan biraa gidduu jiru iskeelii qofaan ni jijjiirama, garuu yeroo hunda ni jiraata, sababiin isaas ego yeroo hunda humna fooyya'iinsaa keessa jira. Fooyya'iinsa inni ofiif barbaadus dhuma hin qabu.

Garuu of fooyyessuu jechuun firaasha egoon gammachuudhaan jiraachuuf sababa tokko tokko ofiif kennuudhaaf jala dhokatuudha. Garuu fooyya’iinsi hundinuu qaama fedhii tokkoon duraanuu akka maddisiisu hin beekuu?

Rakkoon eenyummaa Nama keessatti dammaqiinsi sammuu dhugaa dhabuu irraa kan dhufudha. Hanga Namni sammuu isaatiin jiraatutti, yaada isaa keessatti muuxannoo miiraa qofaan kan deeggaramu, waan beeka ykn hubadha jedhee yaadu gatii guutuu sammuu hin murtoofneen bakka buusuun isaaf rakkisaadha.karaa muuxannoo ofittummaa.

Namni jireenya keessatti of mul’isuu hanga hawwutti, mallattoo isaa tolchuuf jecha, fedhii kanaan rakkata. Fedhii isaa galmaan gahuu yoo danda’e kan biraan dugdatti isa dhiiba, fi kkf. Kanaafidha, Nama keessatti, mo’amuun bifa kamiinuu, sadarkaan isaa maal iyyuu yoo ta’e, rakkoo eenyummaa kamiyyuu kan isa uumu, sababiin isaas rakkoon eenyummaa rakkoo milkaa’ina osoo hin taane, rakkoo qalbii waan ta’eef. , jechuunis rakkoo sammuu dhugaa jechuudha .

Namichi jireenya isaa keessatti sammuu dhugaan sammuu irra akka ol ka’u argatu, reefuu rakkoo eenyummaatiin rakkachuu xiqqaa jalqaba, ammallee kalaqa dhugaa dhabamuu isaatiin rakkachuu danda’us, waan mul’isuu akka danda’u itti dhaga’amuun wal qixa. Eenyummaan isaa akkaataa jireenyaa isa mijatu waliin yeroo walsimu qofatu kalaqni bifa kumaatamaan lakkaa’aman qabaachuu akka danda’u, akkasumas namni tokkoon tokkoon namaa bifa kalaqaa isaaf mijatu akka qabu hubata. Akkasumas bifa kana irraa qaama fedhii isaa fi sammuu uumaa isaatiin walsimsiisaa guutuu ta’een jiraachuu danda’a.

Uumaa ta’uu jechuun addunyaa jijjiiruu jechuu osoo hin taane, ofiif karaa guutuu ta’een hojjechuu jechuudha, akka addunyaan keessaa alaatti ba’uuf. Addunyaan akkasitti jijjiiramti: yeroo hunda keessaa gara alaatti, gonkumaa kallattii faallaatiin. Overmind rakkoo eenyummaa hubachuu jalqaba. Wanti inni ta'e ammallee hamma tokko waan ture ta'uu ni arga. Garuu akkuma qaamni isaa jijjiiramu dammaqiinsi isaa guddachaa rakkoon eenyummaa suuta suutaan akka badu, fuula waan duraan ego dammaqaa hin taane ture irrattis ni arga.

Rakkoon eenyummaa sammuu olka’aa ta’e keessatti suuta suutaan dhabamsiisuun isaa dhumarratti jireenya isaa akka inni dhuguma argutti akka jiraatu, akkasumas waa’ee ofii isaa fooyya’aa fi fooyya’aa akka ta’u isa dandeessisa. Nama keessa wanti akka eenyummaan rakkachuu ulfaatu hin jiru. Sababni isaas, inni dhugaa irratti bifa fakkeessaatiin, jechuunis sababoota jalqabarraa uumuun, sirriitti beekaa ta’uu dhabuu isaa irraa kan ka’e, jechuunis sammuu uumaa isa keessa jiru dammaquu isaa irraa kan ka’e.

Eenyummaan gama tokko tokko tokko salphina, kaan keessatti qaanii, harka caalu keessatti tasgabbii dhabuudha. Namni safuu gaarii qabu tokko calaqqisa hawaasummaa sammuu isaa irratti toora yaada hawaasummaa keessatti hidhame qofa osoo ta’ee maaliif salphinaan jiraata? Salphinni ego'n waan warri kaan yaaduu danda'an battalumatti ofirraa baasuu dadhabuu isaatiin dhufus kanuma. Osoo egoon qaana’e sun waan warri kaan yaaduu danda’an ofirraa baasee, qaanii isaa ni bada, eenyummaa isaa isa dhugaa dafee argachuu danda’a, jechuunis haala sammuu Namni tokko yeroo hunda ifa guyyaa ofii isaa keessatti akka of ilaalu godhu kana.

Rakkoon eenyummaa kan dhufu Nama keessatti giddu galeessa ta'uu dhabuu irraati. Akkasumas dhabamuun kun humna seenuu sammuu, kan Nama garba sammuu isaa, kutaa ofii isaa isa seera sammuus ta'e mala sammuu hin beekne sanaa hir'isa. Kanaaf Namni muuxannoo isaaf dhiifamee sammuu isaa keessatti ifa waan dhabeef maalummaa Namaa ilaalchisee yaada namoota biroo fudhachuuf dirqama.

Namni waa'ee ofii isaa yoo gaafate, Namichi biraa kun haala isaa wajjin wal fakkaata yoo ta'e, akkamitti Namichi biraa isa ibsuu danda'a? Garuu Namichi kana hin hubatu, rakkoon eenyummaa isaas akkaataa dhiibbaa taateewwan ego irratti godhaniin hammaata.

Ego sammuu keessa jiru akkaataa yaada isaa kan sammuu isaa isa dhugaa wajjin wal hin simneen kiyyootti akka seenu shakkii hin qabu. Akkasumas akkaataan yaadaa kun dhugaa sammuu isaa kan faallessudha, sababiin isaas osoo inni dhugaa sammuu isaa karaa hubannoo isaatiin hubatee, fakkeenyaaf, dhugaa ta'uu isaa isa jalqabaa ta'a, sababiin isaas sammuun sun hubannoo irratti amantii waan hin qabneef, akka kutaa ofii isaa isa sammuu hin qabneetti ilaala. Akkasumas sammuun sun rational ykn rational waan ta'eef, wanti isa faallaa ta'e kamiyyuu akka sammuutti beekamtii kennuu hin qabu. Ta'us garuu, intuishiniin dhuguma mul'ata sammuu dhugaa ti, garuu mul'anni kun ammallee baay'ee dadhabaa waan ta'eef ego barbaachisummaa fi sammuu isaa hubachuu hin danda'u. Sana booda gara sababeeffannaa isaatti of duuba deebi'ee malawwan sammuu xixiqqoo rakkoo eenyummaa isaa irratti ifa baasuu danda'an argachuuf carraa dhaba.

Garuu rakkoon eenyummaa Nama bira turuu qaba, hanga sammuun hin gadhiifnee fi egoon of hin dhaggeeffannetti, keessoodhaan. Egoon maalummaa fi bifa sammuu dhugaa isa keessa jiruuf yoo miiraan qabame, suuta suutaan sirreeffamee sammuu sana keessatti mana isaa baay'ee taasisa. Yeroo booda, yeroo hunda achi deema, rakkoon eenyummaa isaas ni bada, sababiin isaas wanti inni ofii isaatii yaade sammuu isaa isa dhugaa jallisuu sammuu fi sammuu qofa akka ta'e, dallaa olka'aa sababeeffannaa isaa bira darbee darbuu akka hin dandeenye waan hubatuuf.

Hawaasa walxaxaa akkuma beeknu keessatti humna keessaa ego, sammuu isaa isa dhugaa qofatu gogaa yaadaa olitti ol kaasee dhagaa eenyummaa isaa isa dhugaa irra kaa'uu danda'a. Akkasumas hawaasni hamma bittinnaa'u, gatiiwwan aadaa isaa hamma caccaban, ego'n karaa badiisa irra jira, sababiin isaas, kana booda, taatee ammayyaa baay'ee burjaaja'aa dhufe fuulduratti, iskaafooldii hawaasummaa idilee isa dura dhaabbatu waan hin qabneef jireenya.

Garuu egoon yeroo hunda warra iccitii mataa isaa hubachuuf furtuuwwan barbaachisoo ta'an itti kennuu danda'an dhaggeeffachuuf qophaa'aa miti. Sababni isaas, jijjiiramni saayikoloojii isaa duraanuu waan akkaataa yaada isaa isa subjective wajjin wal hin simne hunda akka gaaffii keessa galchu isa taasisa. Kanaafidha egoon caalaatti arguu diduu isaatiin garmalee komatamuu kan hin dandeenye, garuu har'a kana caalaa arguu baatus, boru mul'anni isaa akkaataa sadarkaa anniisaa isa keessa seenutti akka bal'atu akka hubatu gochuun ni danda'ama.

Sababni isaas, dhugaa dubbachuuf, dallaa eenyummaa isaa kan carraaqqii mataa isaatiin mo'u ego osoo hin taane, lubbuu gidiraadhaan, jechuunis seensa ifa isheetiin, sammuu bira darbee, raafama galmeessisuuf kan sammuu. Rifachuun raafama kunis jalqaba xumuraa ta'a. Egos boonsaa xiqqaa ta'e kan dhugaatti banaman jiru, sababiin isaas gosti gad of deebisuu tokko duraanuu ifa ofii isaaniitiif isaan saaxila . Gama biraatiin, egos ifaan kun keessa darbuuf garmalee boonsan jiru, funyoo gaarii kana. Akkasumas egos sanatu garagalcha guddaa, duubatti deebi'iinsa guddaa kan isaan kuffisee fi caalaatti dhugaa ta'e isaan taasisudha.

Rakkoon eenyummaa bilchina dhabuu Nama waliin adda baafama. Eenyummaan dhugaa guddina bilchina dhugaa agarsiisa.

Lubbuun gocha ishee keessatti ego irraa walaba ta'a, inni lammaffaan immoo tapha gaarii qaba, hanga mana keessatti humnaan of hin dhaga'amnetti. Yeroo kana egoon hin beekne. Yeroo mul'atu immoo, waa'ee hin baafneen isaa, of tuuluun isaa, jaalalli inni ofitti qabu, yaada isaatiin akka hanqaaquu dhiibbaa jalatti akka dho'u hubata.

Gidiraan lubbuu sababoota isaa kan ego jalqaba hubachuu hin dandeenye, garuu jiraachuus gargaaruu hin dandeenye qaba. Kan hojjettu lubbuudha. Yeroon isaa sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa biraatti ce'u amma. Rakkoon eenyummaa jalqaba irratti isa mudate deebisee of qajeelcha, of tuuluun isaas akka tapha daa'immanii ni kufa. Ego xiqqaa fi guddaan boonu, hundi isaa gara tasgabbii dhabuutti gadi bu'a. Yeroo baay'ee namni tokko " solid", "strong" egos jedhaman qunnama , isaanif wanti dhugaan faantaasii qulqulluu ta'e; eenyummaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa kan geessisu egos kana , yeroo lubbuun sammuu fi miiraa raaftu, dhiibbaa taateewwan jireenyaa egoon kana booda to'achuu hin dandeenye jalatti.

Achittidha, yeroo muuxannoowwan rakkisoo kana keessatti, egoon ifa dhugaa dadhabina isaatiin of ilaaluu jalqaba. Nageenyi eenyummaa sobaa isaa, bakka boonsi sammuu isaa itti mo'ate, dhiibbaa raafama ifaa jalatti akka dho'u achitti argu. Sana booda jijjiiramaa akka jiru, kana booda akka duraanii akka hin taane ykn rakkachaa jira jedhama. Kunis jalqaba qofa, sababiin isaas lubbuun dallaa eenyummaa sobaa dallaa dhoosuu yeroo jalqabdu hojii ishee hin dhaabdu. Sababni isaas yeroon dammaqiin gara Namaatti gadi bu'u, sammuu fi fedhii fi jaalalli dhugaa ga'eera.

Egoon eenyummaa sobaa isaa irraa cimaa ta'ee itti dhaga'amu, yeroo shookiin raafama itti dhaga'amu akka qaccee laafaa ta'ee itti dhaga'ama. Akkasumas humna isaa, humna lubbuu malee humna sobaa qaama fedhii isaa osoo hin taane, bifa miiraa fi sammuu gadii sooru irratti deebisee kan argatu booda qofa.

Rakkoon eenyummaa Nama keessatti mul'atu mormii ego ifa lubbuu wajjin walsima. Walsimsiisni kun jireenya ego keessatti gidiraa diddaa kanaan walmadaalu of keessatti qabata. Akkasumas mormiin hundi galmaa'a, saayikoloojiidhaan ykn fakkeenyaan ykn falaasamadhaan ego'n kan hubatamu ta'us. Sababni isaas lubbuudhaaf wanti hundi Nama keessatti anniisaadha, Namaaf garuu wanti hundi mallattoodha. Kanaafidha Namni arguun baay'ee kan itti ulfaatu, sababiin isaas wanti inni argu, al tokko bifa kana irraa bilisa ta'ee, karaa raafama malee karaa mallattoo bifa sanaa miti. Kanaafidha dhugaan bifaan hin hubatamu, garuu raafama kan of ibsuuf jecha bifa dhalchee fi uumuun beekama kan jedhamu.

Rakkoon eenyummaa yeroo hundumaa mallattoo caalmaa waama, jechuunis bifa yaada-subjective Nama keessatti. Caalmaan kun, yeroo kamiyyuu, carraaqqii lubbuun karaa mallattoo bifa yaadaatiin ego qunnamuuf gootu waliin wal-sima, sababiin isaas, sun mala isaa tokkicha gara egotti guddisuuf.sammuu keessaa.

Egoon sababoota gadi fagoo osoo hin hubatin, ofii isaa duratti of kaa'uu akka barbaadu hubata. Garuu ammallee bifa-yaada isaa, miira isaatiin hidhamaa waan ta'eef sochii isaatti, sochii isaatti of amana! Kana jechuun adeemsi qorannoo kun isa qofa irraa akka maddu amana. Kunis kofoo Akiiles isaati, sababiin isaas egoon fakkeessaa sirrii fi dogoggoraa keessa jira, fakkeessaa fedhii bilisaa keessa jira.
Humna lubbuu danqaa eenyummaa sobaa keessa seenee yeroo cabsu, egoon sana booda qabxiin isaa kana booda sirrii ta'uu isaa osoo hin taane, sammuu isaa isa dhugaa argachuu akka ta'e hubata. Sana booda hubachuu jalqaba. Wanti inni hubate immoo warra sammuu tokko keessa hin jirreef hin hubatu, fedhiin gaariin isaanii maal iyyuu yoo ta'e. Wanti hundi mallattoo sanaan ala waan ta'eef, wanti hundinuu **raafama** .

Rakkoon eenyummaa kan hin yaadamne yeroo ego fi lubbuun wal madaqan, sababiin isaas ego kana booda " haguuggii " *(haguuggii)* dhugaa gama isaa irraa hin harkisu, lubbuun immoo gama biraa irratti hojjetti. Lamaan gidduutti walsimsiisni kan jiru yoo ta'u, namummaan fayyadamaa ta'a. Sababni isaas namummaan yeroo hunda qaawwa lubbuu fi ego gidduu jiruuf miidhamaa waan ta'eef.

Hanga rakkoon eenyummaa Nama keessa jirutti gammaduu hin danda'u. Jireenya isaa keessatti qoqqoodinsi waan jiruuf, jireenyi qabeenya isaa fuula irraa akka gaariitti kan deemaa jiru yoo fakkaatellee. Dhuguma tokkummaa ofii isaatiin walmadaaluun qofa akka gaariitti deemuu danda'a.

Rakkoon eenyummaa nama ammayyaa keessatti mul'atu, namoota duraanuu duubatti deebi'iinsa gahaa isaan mudatee fedhii madaallii guddaa isaan keessatti kakaasuuf qofa dhiibbaa qaba. Garuu fedhiin madaallii kun guutummaatti dhugoomu kan danda'u yeroo ego'n meeshaalee dararaa isaa cinatti dhiisee humna gaarii lubbuu too'atu qofa. Damee jireenya dhala namaa bakka afuurummaan guddaan jiru keessatti, rakkoon eenyummaa akka cimaa ta'uu danda'a, yoo kana caalu, bakka namni tokko miira guddaa ego kana waan keessaa kanaaf isa hin mudanne gara afuurummaa dabalaa dhufeetti isa dhiibu caalaa ta'uu danda'a guddaa, baay'ee barbaadamaa fi dhuma irratti caalaatti mudaa kan hin qabne.

Warri gosa Namummaa kana keessa jiran, lubbuun xiyyaara ego waan hin taaneef, bifa hunduu, kan ol aanaa, kan bareedaa ta'ellee, fuula lubbuu dhugaa akka golgu arguu qabu; daangaa hin qabne arga, egoon bifa, bifa hafuuraa illee garmalee yeroo maxxanu, anniisaa koosmii lubbuu keessa darbee saffisa raafama seera bu'uuraa lubbuu hundumaa ol kaasuu qabu gidduu seena.'Nama, akka inni gooftaa jireenyaa ta'uu danda'a. Namni supramental (higher mental) yeroo gooftaa jireenyaa ta'u, kana booda hafuuraan gara xiyyaara lubbuutti harkifamuun isa hin barbaachisu, sababiin isaas lubbuu, anniisaa isaa, kan gara isaatti gadi bu'ee fi humna ifa isaa itti dabarsu waan ta'eef .

Eenyummaan hafuuraa Namaa isa keessa jiraachuudha, karaa bifa anniisaa lubbuuti. Garuu anniisaan kun humna jijjiirama dhuunfaa irratti qabaatus humna jijjiirraa hin qabu.

Garuu jijjiiramni dhuunfaa qofti gahaa miti, sababni isaas gama Namaa isa dhumaa waan ta'eef. Akkasumas hanga ego'n lubbuu wajjinis tokko hin taaneetti, namummaan hafuuraa salphaatti Namicha gara safuu isaa saffisaan jijjiiruutti geessuu danda'a, hamma madaallii dhabuun sammuu fi hafuura miiraa kamiyyuu, isa geessuu danda'utti muddama cimaa hafuuraa, finxaaleyyii amantii.

Haala kanaan Namichi hafuura hamaa ta'e illee ofii isaatii fi hawaasa miidhuu danda'a. Sababni isaas, finxaaleyyii dhukkuba hafuuraa waan ta'eef, warri kanaan rakkatan immoo salphaatti, sababa addatti bifa hafuuraa fayyadamuu isaaniitiin, namoota biroo keessatti hawwata cimaa amantoota gurguddoo akka isaan taasisu uumuu danda'u, jechuunis - garboota haaraa bifa sanaa jechuu, . kan ka'e finxaaleyyiitiin kan ka'e, bakka dhukkubsataa hafuuraa qofti bakka isaa qabachuu danda'u irratti, yoo inni amantii bitamuu warra akka isaa wallaalanii, garuu bifa dhukkuba kanaaf caalaatti miira hin qabneen gargaarame.

Dhiironni baay'achaa dhufan, osoo finxaaleyyii hafuuraa hin ta'iin, hafuura isaaniitiin garmalee kan dinqisiifamanii fi daangaa isaa, jechuunis, fakkeessaa bifa hin beekan. Yeroo gabaabaa keessatti waan darbe ilaaluun fakkeessaa hafuura isaaniitiin akka kufan hubatu. Kanaaf bifa hafuuraa kan biraatti of darbatu, sarkiin kun waggoota dheeraaf itti fufuu danda'a, hanga guyyaa, fakkeessaa jibbanii, bara baraan keessaa ba'anii, dammaqiinsi bifa sanaa ol akka ta'e hubatanitti. Isaan kun daangaa bifa sanaa bira darbanii dhumarratti seera gurguddoo sammuu ol'aanaa argachuuf carraa qabu.

Yeroo kanatti rakkoon eenyummaa afuuraa isaaniif hin danda'amu. Sababni isaas, muuxannoo ofii isaanii irraa, wanti hundinuu muuxannoo lubbuu ego irratti akka tajaajilu beeku, hanga guyyaa ego barbaachisummaa muuxannoo sanaa dhiisee damma supramental (sammuu ol'aanaa) isa keessa jiru qofa beekuuf.

Rakkoon eenyummaa hafuuraa muddama bara ammayyaa ta’aa dhufeera. Sababni isaas Namni kana booda teknooloojii fi saayinsii qofaan jiraachuu hin danda'u. Waan biraa itti dhihoo ta'e isa barbaachisa, saayinsiinis kennuu hin danda'u. Garuu bifa durii amantii Ortodoksiis akkasuma. Kanaafuu, waan barbaadu argachuuf, ykn waan argachuu barbaadu barbaaduuf, akkasumas sirriitti akka hin beekne, akkasumas sirriitti akka hin beekne yaada cimaa qabaatee, adeemsa hafuuraa ykn dhoksaa-hafuuraa kumaatamaan lakkaa’aman keessatti of darbata. Egaa, muuxannoon isaa gara daangaa gareewwan hundumaa, manneen barnootaa falaasama yookaan dhoksaa hundumaatti isa fida, asitti ammas, yoo giddu galeessaa caalaa sammuu qabaate, bakka inni deebii argachuuf itti amanu daangaa akka jiru arga.

Dhumarratti kophaa isaa of arga, muddamni eenyummaa hafuuraa isaas daran kan hin danda’amne ta’a. Hanga guyyaa wanti isa keessa jiru hundi sammuu, fedhii fi jaalala ta’uu isaa, garuu ammallee mala ija Nama barbaadu sanaa keessatti dhokatee fi haguugame argachuuf seera isaanii gahaa akka hin beekne argatutti. Akkam nama ajaa'iba arge! Yeroo muddama isaa wanti barbaadaa ture mala lubbuu isa keessa jirtu kan ofii isaatii, jechuunis isheef akka dammaquuf gara fuulduraatti isa oofu qofa akka ta’e yeroo hubatu.
Akkasumas sadarkaan kun dhumarratti yeroo jalqabamu, Namni, ego Namaa, hafuura baafachuu fi maalummaa sammuu ol’aanaa (sammuu ol’aanaa) isa keessa jiru kan dammaqsu hubachuu jalqaba, akkasumas illusion Dhiirota hunda kanneen ofii isaaniitiin ala barbaadan, waliin akka beeku isa taasisa akeeka gaarii addunyaa kanarra jiru, fi adeemsi kun hundi qaama muuxannoo lubbuu kan ego fayyadamtee ishee wajjin wal qunnamtii raafama akka dhufu isa qopheessitu ta’uu isaa hanga ammaatti hin hubanne.

Namni kana booda dhugaa jiraachuu isaa wajjin wal hin qunnamu. Akkasumas qunnamtii dhabuun kun addunyaa irratti baay'ee babal'atee waan jiruuf, Lafti kun doonii maraattota dooniin sun eessa akka deemtu hin beekneen guutamte bakka bu'a. Humnoota hin mul’anneen kan hoogganaman yoo ta’u, namni ka’umsa humnoota kanaa, akeeka isaaniis yaada tokkollee hin qabu. Namni jaarraa hedduudhaaf waan hin mul’anne irraa adda ba’ee waan tureef yaada dhugaa guutummaatti dhabe. Akkasumas dammaqina dhabuun kun sababa dallaan rakkoo jiraachuu isaa: eenyummaa duubaan ka’uudha. Ammas furmaanni akkasitti itti dhihoo, yeroo wal fakkaatutti immoo akkas fagoodha. Osoo waan dhagahuu hin barbaanne dhaggeeffachuu beekee.

Lolli dubbii fi lola yaada qofatu isa hafe. Namni maaltu of danda’uu danda’a, yoo kutaan isaa guddaa ta’ee, kan biraan immoo miira isaatiin daangeffamee akka jiru, lamaan isaanii walitti dhufuu akka danda’an yoo hin hubanne? Namni gaaf tokko ofii isaatiin ala namni tokkollee akka isaaf hin dandeenye, ofii isaa qofti immoo ofii isaatiif akka danda'u hubachuu danda'ee... Garuu ofii isaatiif jiraachuu sodaata, sababiin isaas waan warri kaan waa'ee isaa dubbatan waan sodaatuuf... Hiyyeessa ta'us!

Dhiironni uumamtoota yeroo hunda falmii fakkeessaa irratti godhamu mo’amaniidha, sababiin isaas isaan warra isa jiraachisuu fi humna qabu waan ta’aniif. Hunduu waan isa miidhu balleessuu sodaata. Abjuu halkanii dhugaa! Inni hamaan immoo ammallee dhufuuf jira! Sababni isaas Namni jaarraa XXffaa uumamtoota urjiilee gidduutti socho’an, fi duraan isaaf waaqa turan gara isaatti gad bu’uu ni arga.

Rakkoon eenyummaa dhuunfaa sadarkaa pilaaneetii irratti itti fufee jira. Rakkoon kun sammuu gadii fi sammuu ol aanaa gidduutti walitti dhufeenyi dhabuu irraa kan maddu waan ta'eef, bu'aan isaa sadarkaa addunyaattis ta'e sadarkaa dhuunfaa irrattis ni dhaga'ama, sababiin isaas sammuu ol'aanaa qofatu iccitiiwwan gurguddoo pilaaneetii isaa Namaaf ibsuu danda'a.fi waaqolii isaa durii. Hanga waaqoliin kun qaama seenaa durii ta'anitti Namni isaan hin dhiphatu. Garuu uumamtoonni walfakkaatan kun yeroo deebi'anii ifa ammayyaatiin of beeksisan, rifachuun sadarkaa addunyaatti dhaga'ama, Namichi eenyummaa isaa isa dhugaa hin arganne eenyummaa sobaa isaa - fi waan isheen yaaddu fi amantu - fi taatee marsaa.

Yoo sammuun isaa muuxannoof banaa ta'ee fi sammuu dhugaa of keessaa argate, odeeffannoo barbaachisaa pilaaneetii tokkoof taateewwan baay'ee jeeqan keessaa tokko ilaalchisee kan inni hin beeknee fi hin beekne, Namni rakkoo eenyummaa pilaaneetii hin mudatu, sababiin isaas waan qabuuf duraanuu rakkoo eenyummaa dhuunfaa of keessaa fureera.

Dhalli namaa seenaa fi jireenya keessatti gara jijjiiramaatti saffisaan waan tarkaanfachaa jiruuf, dhuunfaan, jechuunis hariiroon Namaa fi koosmoos gidduu jiru baay'ee fiixaan ba'aa dhufe, dhuunfaa dhugaa irraa waan ta'eef, raafama namni Nama isa eenyummaan isaa inni dhugaan akka mul'atu argateera. Akkasumas eenyummaan dhugaa kun hanga hin tasgabboofnetti, dhuunfaan guutummaatti hin raawwatamu, namni tokkos " bilchaataa" , jechuunis taatee dhuunfaa ykn addunyaa kamiyyuu keessatti osoo hin jeeqamin fuuldura dhaabbachuu danda'a jechuu hin danda'u, sababiin isaas inni duraanuu waa'ee isaa waan beekuuf isaa fi sababa isaa ni beeka.

Walumaagalatti waa'ee rakkoo eenyummaa yeroo dubbannu, karaa saayikoloojiitiin, hariiroo namaa fi hawaasa gidduu jiru ibsuuf yaalaa jirra jechuudha. Garuu rakkoon eenyummaa kana caalaa baayyee gadi fageenyaan deema. Kana booda kan ulee safartuu, normality galmaan gahuu qabnu ta'u nama hawaasummaa miti. Faallaa kanaatiin, normality transposed ta'uu qaba, jechuunis resituated vis-à-vis ofii isaatii.

Namni eenyummaan isaa inni dhugaan eenyummaa idilee Nama idilee qaree keessaa ol akka jiru hubachuu yeroo jalqabu waan lama hubata. Tokkoffaa, wanti Nama idilee yaaddessu kana booda akka isa hin yaaddessine; akkasumas wanti pilaaneetii subnormal ta'e tokko jostles, parenthetically, normal ta'uu isaa. Sana booda taatee eenyummaa dhugaa, ilaalcha kanaan ilaalamu, caalaatti barbaachisaa ta'a, sababiin isaas Namichi kamtu dadhabina idilee Nama idilee ykn dammaqaa hin taane mo'uu akka danda'u murteessa, kana malees, Namichi hin taane caalaatti idilee ta'uu isaa murteessa - sana jechuun, hamma Namni dammaqee hin beeknee fi madaalawaa ta'etti - dhiibbaa tartiiba pilaaneetii kan uumama idilee mufachiisuu fi aadaa Nama akkasii dhalche kufaatii fiduu danda'u deggeruu danda'a .

Namni eenyummaa isaa isa dhugaa argate tokko muuxannoowwan xiinsammuu bifa hundumaa caalaa kan hin mormamne yoo ta'u, kunis Nama salphaatti bu'aa aadaa isaa ta'e, fi gatiiwwan aadaa isaa qofaan jiraatu jeequuf balaa qaba. Sababni isaas dhugaa dubbachuuf aadaan tokko taateewwan alaa isa jeequuf yeroo dhufan, jechuunis dhugaa inni hin beekne, ykn guutummaatti hin beekneen walqabatee irra deebi'ee ibsuuf kanfaasi baay'ee haphii fi baay'ee dadhaboodha. Kun balaa Nama keessatti mul'ata eenyummaa hin furamne.

Sababni isaas eenyummaa isaa isa dhugaa yoo hin arganne miiraa fi sammuudhaan garba xiinsammuu hawaasummaa fi deebii uumamaa isaa yeroo taateewwan dhuma marsaa adeemsa idilee guddina isaa jeeqan ta'a. Asirrattidha Namni deebii hawaas-dhuunfaa irraa bilisa ta'uu qaba, muuxannoo sana akkaataa hubannoo addunyaa maraatiin jiraachuu danda'uuf. Eenyummaa dhugaa qofatu Nama dhugaa fi sammuu dhugaa wajjin walsima. Eenyummaa dhugaa qofatu taateewwan koosmii rakkina malee hiikuu danda'a, akka sammuu miira Namaa daangeffame irraa adda ba'etti.

Rakkoon rakkoo eenyummaa Nama keessatti mul'atu rakkoo xiinsammuu salphaa caalaa rakkoo jireenyaa baay'eedha. Ramaddiiwwan xiinsammuu Namni of barbaaduuf hubachuu barbaadu kana booda warra eenyummaa isaanii isa dhugaa argataniif hin mijatan, sababiin isaas isaan kana booda fedhii jireenyaaf yeroo ofii isaa wajjin qabsaa'aa turan sana waan hin qabneef. Eenyummaan isaa inni dhugaan golee uumama isaa hunda waan guuteef, ofii isaa kan sammuu isaa, dimenshinii ykn xiyyaara anniisaa dimenshinii biraa keessatti kan buufate kan fakkeessuun wal hin qabanne, sababiin isaas inni guutummaatti gosoota xiinsammuu ittiin uumaman irraa walaba ta'ee wajjin of arga caasaa miiraa fi sammuu Nama hin dammaqne eenyummaa dhugaa hin qabne.

Mul'anni rakkoo eenyummaa Namaaf gidiraa dha, sababiin isaas ofii isaa keessatti, ofii isaa wajjin, waan yeroo hunda barbaadu gonkumaa guutummaatti gammaduu hin danda'u. Isaaf gammachuun muuxannoo dhaabbataadhaan jiraachuu barbaadudha. Garuu waan inni " gammachuu" jedhee waamu ta'uuf ofitti *miira* gaarii qabaachuu akka qabdu hin hubatu, jechuunis addunyaan alaa walsimsiisaa kana osoo hin jeeqin walsimsiisa keessoo guutuu ta'een sitti dhaga'amuu danda'uu. Jireenyi of irraa adda baafamuu akka hin dandeenye hanga humna keessaa duubbee halluu isaaf kennu bocuuf qabutti hin hubatu.

Namni eenyummaa isaa isa dhugaa argate kana booda jireenya duraan jiraate hin jiraatu. Halluun jijjiirameera, jireenyi kana booda hawwata wal fakkaatu hin qabu, sadarkaa hundatti adda adda. Sababni isaas, jireenya duraa isa kaan irraa kan adda ta'u, inni lammaffaan aadaa inni keessatti hundee qabuun addatti isa irratti fe'amuu mannaa, carraa isaa kan murteessu nama dhuunfaa isa dhugaa ta'uu isaati.

Jireenyi Nama eenyummaa isaa argate itti fufiinsa yeroon bade fi kana booda daangaa hin qabne, jechuunis xumura bakka bu'a. Duraanis dhugoomsi kun akkaataa jireenyaa fi akkaataa jireenyaa kalaqaa gidduu seena. Hanga Namni eenyummaan rakkatutti, hanga sammuu dhugaa isa keessa jiru waliin qunnamtii hin qabnetti, fedhii isaa qofa guutuu danda'a. Yeroo ifa keessa jiru, kana booda of jiraachisuu hin qabu, sababiin isaas, raafamadhaan, haala jireenya isaa duraan beeka, beekumsi kunis humna uumaa fedhii isaaf barbaachisu akka maddisiisu isa dandeessisa. Ramaddiin xiinsammuu lubbuun jiraachuu humna uumaa qabeenya Namaa hunda qacaratee fayyaa isaaf harka galchu qofaaf bakka dhiisuuf ni dhabama.

Namni rakkoo eenyummaa isaa irra aanuuf, buqqa'iinsi gatiiwwanii xiyyaara xiinsammuu irraa gara xiyyaara sammuu qulqulluutti isa keessa uumamuu qaba. Duudhaaleen xiinsammuu muddama isaaf gumaacha kan godhan yoo ta'u, sababiin isaas miira isaa qofa irratti, sammuu isaa kan meeshaa miiraa hiiku irratti kan daangeffaman yoo ta'u, ulee safartuu kan sammuu isaatiin raggaasifamuu hin qabne isa barbaachisa.

Asirrattidha yeroo jalqabaaf waan isa keessa seenee fi sochii isaa keessatti dhorkuu hin dandeenye mormiin gosa tokko isa keessatti ka'a. Sochiin yeroo jalqabamu ifa sammuu kanaati kan ego isaa fi chimeras isaa irraa walaba ta'e. Asirrattidha buqqa'iinsi gatiiwwanii kan bu'aan isaa gidiraa keessaa fidu, akkaataa Namicha dammaquun jiraachuu qabuun sammuu ifaa keessa seenuuf gahaa ta'e itti dhaga'amuu jalqaba.

Jijjiiramni gatiiwwanii suuta suutaan qofa kan raawwatamu yoo ta'u, ego'n madaallii murtaa'e akka eegu hayyamuuf. Garuu yeroon darbaa deemuun madaalliin haaraan uumamee egoon kana booda waanuma jiru miti, hawaasummaan yoo ilaalle; dammaqina qaba. Kana jechuun, karaa fakkeessaa bifaa fi seera ta'een argee, raafama qaamolee isaa xixiqqoo, sadarkaa dhuunfaan isaa irratti hundaa'u ol kaasuuf jecha caalaatti dhuunfaa ta'a.fi eenyummaa isaa isa dhugaa.

Buqqa'iinsi gatiiwwanii dhugumatti kufaatii gatiiwwanii ti, garuu "buqqa'iinsa" jennee waamna, sababiin isaas jijjiiramni uumamu humna raafama kan haala arguu jijjiiru waliin walsimu, akka haalli yaaduu sammuutti madaquu danda'uuf kan wiirtuu ol'aanaa Man. Hanga egoon kufaatii kana raafamaan hin arginetti, gosoota yaada, kan mallattoo, kanneen dallaa eenyummaa sobaa isaa ta'an irratti mari'achuu itti fufa. Garuu akkuma dallaan kun laafuu jalqabaniin, buqqa'iinsi gatiiwwanii jijjiirama gadi fagoo wajjin kan walsimu yoo ta'u, kunis ego'n sababeeffamuu hin danda'u. Akkasumas isa biraa rationalized ta'uu dadhabuu isaatiin dhumarratti ifaan rukutama, jechuunis dhumarratti karaa dhaabbataa fi guddachaa jiruun itti hidhame.

Jireenyi isaa egaa, marsaadhaan kan jijjiiramu yoo ta'u, yeroo muraasa booda, kana booda daangaa keessatti osoo hin taane, dandeettiidhaan jiraata. Eenyummaan ishee fedhii ishee subjective wajjin walqabatee ibsamuu mannaa, ishee wajjin walqabatee ibsamuu dabalaa dhufeera. Akkasumas " ofii dhugaa fi kaayyoo" jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuu jalqaba .

Yeroo ofii dhugaa fi kaayyoo qabu hubatu, ofiin kun ofii isaa ta'uu isaa baay'ee ifatti arga, dabalataan waan biraa of keessaa isa inni hin argine, garuu kan inni argamu, achitti, wanti tokko isa keessa seenu. Waan sammuu qabu, dhaabbataa fi yeroo hunda argamu. Waan ija isaatiin ilaalu, akkasumas addunyaa akka jirutti hiiku malee akka ego duraan argeetti hin hiiku.

" sammuudha" hin jennu , " supramental (higher mental)" jenna , kana booda beekuuf yaaduun isa hin barbaachisu jechuudha. Eenyummaan rakkachuun isa irraa, muuxannoo isaa irraa baay'ee waan fagaateef, yeroo darbe of duuba deebi'ee ilaalu, fi waan amma ta'e argee waan turee wajjin wal bira qabuun ni ajaa'iba.

BOQONNAA 2

Jijjiirama Gadi fi Jijjiirama Ol BdM-RG #62A (foyya'e) .

Tole, kanaaf jijjiirama Namaa addaan baasee, gara gadiitti qaxxaamuraa fi gara oliitti qaxxaamuraa OK kennaaf. ? Qarqara gara gadiitti ani "involution" jedhee waamu, kaarvii gara oliitti ani evolution jedhee waama. Har'as Namni bakka walga'ii qaxxaamuraa kanaa irra jira. Mee guyyaa haa kaa'annu: 1969 yoo barbaaddan. Jijjiirama yoo ilaalle - ija Daarwiniitiin osoo hin taane - ija dhokataa irraa, jecha biraatiin akka qorannoo keessaa Namaa fi yerootti yoo duubatti deebine, waggoota kuma kudha lama dura kufaatii sana achitti argachuu dandeenya kan qaroomina guddaa maqaan Atlaantiis jedhu itti moggaafame.

Egaa yeroo Namni qaama astral jedhamu kan gama damma isaa ta'e, kan konkolaataa dhokataa damma isaa ta'e, kan kallattiin waan saayikoo-miiraa ta'e hundumaa wajjin walqabatu cimsee guddifate ture. Achiis erga qaroominni kun hanga har'aatti diigamee booda, Namni kutaa damma isaa kan biraa guddiseera, kunis karaa dhokataadhaan guddina damma sammuu gadii jedhamuu danda'a, kunis guddina sammuu baay'ee guddate, kan har'a Namni itti fayyadamu uume addunyaa qabeenya hubachuuf.

Akkasumas bara 1969 irraa eegalee pilaaneetii kana irratti, damma Namaa keessatti taatee haaraan maqaa fiyuushinii jedhamuun moggaafamuu danda'u ykn maqaa dammaqiinsa dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti kennamuu danda'u mul'ateera. Akkasumas Dhiironni sadarkaa sammuu gadii, kanaaf kan sammuutti hojjechuu dhiisanii, ammas damee dammaqaa kan biraa kan dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) jedhamu guddisuu jalqaban jiru. Akkasumas Dhiironni kun dandeettiiwwan adeemsa guddinaa keessa jiranii fi isaanis marsaa jijjiirama tirannaa biraa wajjin kan walsimu, kan namni tokko hundee-sanyii ja'affaa jechuu danda'u, horataniiru.

Akka dhoksaadhaan yoo ilaalle, waa'ee jijjiirama Namaa yeroo dubbannu, waa'ee Atlaantiis kan sanyii xiqqaa isaa wajjin sanyii hundee afraffaan ture, sanyiiwwan Indoo-Awurooppaa nuti qaama isaanii taane, kanneen qaama sanyii hundee shanaffaa ta'an dubbanna fi sanyiiwwan xiqqaa isaa. Ammas addunyaa kana keessatti jalqabni sanyii hundee haaraa kan sanyii xiqqaa isaas ni kenna. Akkasumas dhumarratti sanyii hundee torbaffaan kan Namni sadarkaa jijjiirama jireenyaa gahaa ta'ee fi kana booda itti fayyadama orgaanikii qaama isaa isa qaama isaa isa qaama isaa isa qaama namaa hin barbaachifne irra akka ga'u isa dandeessisu ni jiraata. Garuu yeroo ammaa kana kana hin ilaallu, kanaaf hundee-sanyii ja'affaa kan sanyii qaamaa bakka hin buune, garuu kan gama qulqulluu saayikii kan damma sammuu haaraa Namummaa gara fuula duraa bakka bu'u waliin wal qabna.

Jijjiirama Namaa xiyyaara kana irratti, qabxii vorteeksii duubatti deebi'e irraa gara xumura isaatti, tarii akka odeeffannoo nuti argannutti waggaa kuma lamaa fi dhibba shan ta'uu isaa hubachuuf, Namni darbuuf akka jiru ifaadha sadarkaa dammaqaa guutummaatti adda ta'een, jechuunis hamma Namni Atilaantis Nama sanyiiwwan Indoo-Awurooppaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu daangeffamee ture, hamma Namichi har'aa daangeffamaadha, Nama isa itti aanuu wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu daangeffameera jechuudha jijjiirama dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti, kan Aurobindo'n tilmaame .

Jijjiirama dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) keessatti wanti nama hawwatu kana: innis hamma har'a nuti ilmaan namootaa, namoota sammuu qaban, namoota Kaarteeshiyaa, namoota baay'ee calaqqisiisan kan hundee-sanyii shanaffaa, hamma nuti amala qabnu sammuun keenya ego keenyaan akka bulfamu amanuuf, hamma boru Namni sammuun namaa egodhaan akka hin bulfamne, sammuun namaa hiika saayikoloojii isaa keessa akka jiru , ibsa calaqqisiisaa ego, fi maddi isaa akka ta'e ni arga addunyaawwan walfakkaatoo ta'an keessatti kan argaman yoo ta'u yeroodhaaf "addunyaa sammuu" jedhamee waamamuu danda'a, garuu boodarra "addunyaa ijaarsaa" jedhamee waamamu .

Jecha biraatiin, wanti ani jechuu barbaade, Namni madda yaada isaa argachuuf rakkina ykn dandeettii ykn bilisummaa fudhatee, addunyaalee walfakkaatoo ta'an waliin qunnamtii telepsychic keessa seenuu jalqabuun isaa ni danda'ama., dhuma irratti adeemsa jijjiirama tirannaa keessatti, sadarkaa addunyaatti, sadarkaa addunyaa maraa sanyii irratti ga'uuf, iccitii jireenyaa battalumatti hiikuu danda'uuf, damee maatirii keessattis ta'e naannoo astral lubbuu keessatti caalaa naannoo sammuu Hafuura. Kana jechuun, wanti ani jechuu barbaade, namni, bakka har'a haala dammaqina sammuu ofii isaatiif gahaa ta'e irra ga'uun isaa danda'amu irra ga'eera.

Akkasumas dammaqiina sammuu of danda'ee yeroon jedhu, dammaqina sammuu gatii saayikoloojii dhugaa irratti hundaa'e jechuu koo miti. Dhugaan jecha, amantii dhuunfaa ykn amantii hawaasummaa, ykn amantii hawaasummaa waloo, kan qaama fedhii miiraa Namaa akka dhuunfaatti ykn hawaasa akka walootti, addunyaa dhimmaa keessatti olaantummaa mirkaneessuudha.

Garuu gama jijjiirama dammaqiina Namaa gara fuula duraatiin, taatee dhugaa ykn gita isaa saayikoloojii, ykn gatii miiraa isaa, sababa salphaa Namni kana booda miira.of qalbii isaa itti fayyadamuu hin dandeenyeef guutummaatti faayidaa kan hin qabne ta'a madaallii xiinsammuu beekumsa isaa. Kana booda guddina nageenya sammuu ofii isaatiif miira qalbii isaa fayyadamuu hin qabu.

Kanaafuu Namni sammuu keessatti guutummaatti bilisa ta'ee xiyyaara saayikii, ibsa, bal'ina fi hiika mata dureewwan dhuma irratti daangaa hin qabne kan damma addunyaa maraa kanneen qaama sanyiiwwan addunyaa hundumaa ta'an, kanneen qaama ta'an irratti shaakala gochuu danda'a sanyiiwwan hundumaa koosmos keessa jiran, fi kanneen dhugaa irratti qaama tokkummaa Hafuuraa hin jijjiiramne ta'an, hiika isaa isa guutuu keessatti, akka madda Ifaa isa jalqabaa fi sochii isaa koosmos keessatti.

Egaa jijjiirama Dhala Namaa keessatti yeroon dhumarratti egoon yeroo bade damma ofii irratti bakka buusu, fi ofiin dhumarratti daangaa hiika saayikoloojii isaa ta'uu danda'u irra ga'ee, damma isaa keessa galchuudhaan ni dhufa dandeettii uumaa sammuu isaa isa qulqulluu, jechuunis kan Hafuura isaa.

Akkasumas Lafa irratti, sanyii adda addaa keessatti, saba adda addaa keessatti, yeroo adda addaa keessatti, namoota dhuunfaa fiyuushinii beekan, jechuunis, kanneen battalumatti gara maddoota beekumsaa akkas guddaa ta'anitti harkisuu danda'uu dhufan ni arganna , akka saayinsii addunyaa, gama teeknooloojii, teeknikaa, qoricha, saayikoloojii ykn seenaa, guutummaatti ni kufa. Maaliif ? Sababni isaas, erga jijjiirama Namaa booda yeroo jalqabaatiif, erga Hafuurri gara maatiriitti gad bu'ee yeroo jalqabaatiif akkasumas erga lubbuun meeshaa wajjin gamtaa ta'ee booda yeroo jalqabaatiif, Namni dhumarratti dandeettii beekumsa isaa isa guutuu baachuu danda'u argateera .

Wanti ani beekumsa guutuu jedhee waamu dandeettii sammuun namaa Ifa mataa isaa baachuu fi xuuxuu danda'uudha. Beekumsi guutuun dandeettii (faculty) miti. Beekumsi guutuun dursee murtaa'e miti. Beekumsi guutuun barbaachisaa miti. Beekumsi guutuun xumura jijjiirama sirreeffamaa ti, jechuunis qaama dirree guddaa sochii Ifa koosmoos keessatti argamu fi kan mootummoota hunda, fakkeenyota sammuu qaban hunda dandeessisu, jechuunis - gosoota sammuu qaban hunda yuunivarsiitii keessa jiran hunda irratti akka wal argan itti himuudha xiyyaara sammuu ol'aanaa, jechuunis xiyyaara anniisaa humna gahaa qabu irratti yeroo jijjiirama tirannaa, dhuma irratti dhabamuu meeshaa qaamaa du'aa ka'uu hin oolle qaama eeteriitiif.

Kana jechuun, dandeettiin Nama keessa jiru dhumarratti aduu adda addaa kanneen orgaanizimii addunyaa maraa uumuu fi kanneen Hafuura isaa, Ifa isaa fi bu'uura isaa ta'an, sochii fi hubannoo keessatti gara qaama anniisaa tokkotti seenuu.waan har'a irraa daangaa hin qabne damma atoomikaa waami! Egaa yeroo jijjiirama tirannaa bakki Namni osoo hin yaadin, osoo yaaduu hin barbaachisin, Namni dhumarratti ijaarsa sammuu archetypes involutionary fi evolutionaries of universal consciousness lafa irratti karaa gosa ta'een gidduu seenuu danda'u ni dhufa . Kana jechuun Namni dhuma irratti guutummaatti uumama sammuu qabu ta'uu isaa ni hubata.

Namni Sammuu jechuun ibsa bifa barnootaa tokkoo qofa osoo hin taane, Sammuunis haala guutuu ta'een amala bu'uuraa sammuu kamiyyuu dhimma kamiinuu ta'uu isaa ni hubata. Har'a bakka akka egotti ykn akka ofii namaatti daangaa calaqqisiisa addunyaa maraatiin, jechuunis seenaa fi yaadannoo Dhala namaatiin nutti fe'ame keessa jiraachuuf dirqamnu irra jirra.

Namni immoo ammallee hin kennamne - sababni isaas damee kana irratti saayinsii gahaan waan hin jirreef - namni ammallee dandeettiin akkamitti saayikiin isaa akka hojjetu, ego isaa akkamitti akka hojjetu, ego isaa akkamitti akka hojjetu, fi jechi Sammuu jedhu hiika addunyaa maraa keessatti maal jechuudha, akka Namni har'a qaama astraal isaatiin, jechuunis miira isaatiin kiyyootti galfame!

Beekumsa bu'uuraa fi addunyaa maraa isaa, beekumsa daangeffame xiqqaa seenaa fi mata duree yeroo jijjiirama tirannaatiin haala mijeessee fooyya'uuf dirqama qaba, akkuma ti'ooriiwwan saayinsii hundi ta'uu qaban, miira saayinsii har'aa faayidaa hin qabneen osoo hin taane, irratti faallaa kanaatiin baay'ee faayidaa qaba, garuu miira saayinsii har'as imala isaa isa hin oolle gara haqamuu ofii isaatti godha. Akkuma qaroominni hundi imala isaanii isa hin oolle gara haqamuu ofii isaaniitti godhan.

Garuu akkuma qaroominni tokko dhugaa haqamuu isaa baay'ee rakkisaa ta'e, saayinsiinis haqamuu mataa isaa galmaan ga'uuf ni rakkata. Sunis baayyee waanuma jiruudha. Namni tokko uumamtoota yaadan ykn uumamtoota dammaqina murtaa'e qaban addunyaa irratti kufaatii mataa isaanii ykn balleessuu mataa isaanii akka guddisan gaafachuu hin danda'u. Dhala namaa akka guddatu hayyamuuf, maal akka taane, waan hojjenne, maal gochuu akka dandeenyu, guddachuu akka dandeenyu beekuuf dirqama qabna.

Garuu akka nama dhuunfaatti - akka nama dhuunfaatti ifatti jechaa jira - dhuma irratti haalawwan sirna addunyaa fi koosmii pilaaneetii keenya irratti mul'atan fuulduratti ba'uuf dirqama ni ta'a, dimenshiniiwwan yeroo darbe sochiiwwan amantaa sobaa guddaa kaasan fuulduratti ba'uuf dirqama ta'a addunyaa irratti; sochiiwwan jijjiirama saayinsii wajjin du'an, fi sochiiwwan sana booda saayinsiidhaan ifatti fudhatama dhaban.

Kanaafuu yeroon darbaa deemuun muuxannoowwan murtaa'an gamaaggamuu fi irra deebi'anii jiraachuuf dirqama ni qabaanna, kunis koosmoosiin daangaa akka hin qabne hubachuuf. Dammaqiinsi namaa daangaa akka hin qabnee fi Namni keessa isaa keessatti hamma dammaqiinsi isaa humna guddaa akka qabu. Addunyaa karaa qaxxaamuraa kaarentii sammuu baay'ee ta'e keessa jiraachuuf dirqamne keessatti har'a baay'ee barbaachisaa dha kan, akka waliigalaatti... Akka waliigalaatti yeroon jedhus, Ameerikaa bakka kun akkan ilaalu beekamaadha muuxannoon waloo dhuunfaa wajjin wal-dura dhaabbachuu isaa keessatti suuta suutaan saayikoosii waloo uumuuf amala qaba.

Namni addunyaa kana irratti yeroo hin murtoofneef kaarentii yaadota televijiinii ykn gaazexootaan, ykn bifa adda addaa pireesii bilisaatiin guddataniin boombii itti rukutamuu hin danda'u. Waldhabdee adda addaa dhugaa fi soba gidduutti uumamu kana booda Namni kana booda dhiphina sammuu fi xiinsammuu kana dandamachuu kan hin dandeenye ni dhufa. Jijjiirama dammaqiina supramental (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti yeroon Namni dhugaa ofii isaa wajjin walqabatee ibsuuf dirqamu ni dhufa. Garuu "tokko mataa isaa" kan addunyaa maraa ta'u ta'a, tapha Hafuura ofii isaa ykn waa'ee hin baafne ego ofii isaa, ykn tasgabbii dhabuu ana ofii isaa irratti kan hundaa'u "tokko mataa isaa" hin ta'u.

Egaa yeroo sanaa kaasee Namni taatee dhala namaa, qaroomina gama hundaan hubachuu ni jalqaba. Kana booda immoo waan ta'aa jiruun ykn waan addunyaa kana irratti ta'uun saayikoloojiidhaan " *stuffed"* (*abused)* hin ta'u . Namni bilisa ta'uu ni jalqaba. Akkasumas yeroo bilisa ta'uu jalqabu irraa eegalee dhumarratti jireenya qulqullina bu'uuraa isaatiin hubachuu ni jalqaba. Akkasumas hamma guddachaa deemuun jireenya karaa absoluutii, integral fi baratame, miira har'a qaama dammaqina sanyii hundee shanaffaa hin taaneen ni hubata.

Maaliif dubbiin kun hundi? Salphaatti Nama xiqqoo xiqqoo amanamummaan inni ofii isaatiif kennuu danda'u, ofii isaa uumuu danda'u, ofii isaatiif amanamummaa akka ta'e akka hubatu gochuu. Jaarraa jaalalli dhuunfaa, keessattuu addunyaa warra dhihaa keessatti baay'ee guddate keessa jiraanna. Nuti dhuunfaatti baay'achaa dhufeera, garuu dhuunfaan, yoo ilaalcha ta'ee hafe, bu'uuraan dhugaa dhala namaa keessatti hin makamu. Kana jechuun, paantii diimaa fi silipaarii keelloo uffachuun daandii irra deemuun Niiw Yoorkitti, Niiw Yoorkitti Taayims Iskuwaar keessatti jaalala raawwachuun bifa dhuunfaa ti. Garuu eccentricity dha, bifa astralization damma namaati.

Namni dhuunfaa isaa eeguu, dhuunfaa isaa hiika qabatamaa jechichaatiin ibsuu, miira ummata bal'aa tuffachuu ykn miira ummata isaa tuffachuu ykn miira ummata isaa tuffachuu hin barbaachisu. Illusion dha! Akkasumas qaama faashinii amala jaarraa digdamaffaa ti, dhumarratti banal ta'a, dhumarratti gowwaa illee ta'a, dhumarratti guutummaatti aesthetics dhaba. Egaa Namichi haaraan, jijjiiramni dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti, dhugumatti, Namni dammaqiina garmalee dhuunfaa ta'e garuu dhuunfaa ta'e akka hin guddifne ni hayyama.

Namni dhuunfaa ta'a maaliif? Sababni isaas dhugaan damma isaa walitti makamuu Hafuura isaa irratti kan hundaa'ee fi ija Namootaan gara addunyaatti kan hin projected ta'u, gosa flirtation with eccentricity mul'isuuf. Namni tokko dhugaa ta'uuf addunyaa kanarra naanna'uu fi marginal ta'uun isa hin barbaachisu. Faallaa kanaatiin. Namni hamma dammaqaa ta'etti marginal ta'uun isaa xiqqaata, dhugaa ta'ee dhugaa isaa keessatti maqaa hin beekamne ta'a. Sababni isaas dhugaan Namaa waan isaa fi ofii isaa gidduutti deemu malee isa fi namoota biroo gidduutti hin deemne waan ta'eef.

Jijjiirama barbaachisaa sanyii hundee tokkoo pilaaneetii keenya irratti yoo ilaalle, taatee namaa xiqqoo hubachuudha. Qindoomina akka hundeessine, qulqulluu hojiirra ooluu danda'a, taateewwan hin oolleef bu'uura hubannoo tartiiba yeroo kennuu qofa! Garuu sanyii dammaqaa yoo dubbanne, Namummaa dammaqee yoo dubbanne Dhiirotaa fi namoota dhuunfaa dammaqan dubbachuuf dirqama qabna.

Jijjiiramni dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti gonkumaa madaallii walitti qabama kamiinuu hin raawwatamu. Jijjiiramni dammaqiina supramental (sammuu ol'aanaa) Lafa irratti gonkumaa ibsa humna waloo hin ta'u. Yeroo hundumaa namoota dhuunfaa addunyaa kanarraa xiqqoo xiqqoo, baay'ee fi caalaatti, gara qabxii sanatti kan harkisan ta'a, damma isaanii keessatti madda mataa isaanii, Hafuura isaanii, dachaa isaanii, waanuma jennee waamnu hundumaa wajjin tokko ta'a.to this reality which qaama Namaati.

Garuu sochiin bu’uuraa kallattii kanaan taasifamu kana irratti kan hundaa’u ta’a: hubannoo taatee yaadaa erga aangoon dabarfamee asitti raawwatamee hin beekne irratti kan hundaa’u ta’a. : “ *Ani akkan yaadu, kanaaf ani”* jechuun qofti gahaa miti . Deeskaartis , *“Ani natti fakkaata, kanaaf ani jira” jechuun* isaa gaarii ture, sababiin isaas yaadni mataan isaa humna sadarkaa nama dhuunfaa irratti dhugoomuu qabu akka qabu hubachuu keessaa qaama ture.

Garuu sadarkaa dammaqiina uumaa tokkoo irratti, qabxiin kan dhufu yaadni Namaa guutummaatti, guutummaatti yeroo jijjiiramu. Akkasumas Namni kana booda yeroo jijjiirama tirannaa hin yaadu. Yaadni isaa gara haala uumaa ibsa sammuu isaa isa ol’aanaatti ni jijjiirama. Sammuun sun immoo guutummaatti ni ta'a telepsychic jedhamuun beekama. Kana jechuun Namni xiyyaarota addunyaa wajjin walqunnamtii battalaa ni mudata, kana booda haalli qunnamtii kun calaqqisiisaa hin ta’u. Yeroo yaadni sammuu Namaa keessatti calaqqisuu dhiisu, yaadni subjective ta’uu dhiisa. Kana booda Namni yaada jechuu hin dandeenyu, Namni xiyyaarota addunyaa maraa damma ofii isaa wajjin wal qunnamsiisa jenna.

Garuu namni kana karaa integral ta’een hubachuuf dhufuuf, yaada sana, akka har’a itti ulfeessinu, akka har’a jiraannutti, akka sammuu keenya keessatti dhaabbataa ta’etti, akka inni oomishamu ykn hubatamutti hubachuun isaaf barbaachisaa ta’a nu akka ego hin dammaqneetti, hubannoo murtaa’e nu keessatti dammaqsuu qabna, miira Namni yaadni isaa mataan isaa of irratti akka isa qoodu hubachuu danda’uuf dhufuu qaba. Hanga inni sababa involution fi unconsciousness tiin, polarity gaarii ykn hamaa, kan dhugaa fi sobaa jalatti isa galchu qofa.

Yeroo Namni sammuu isaa poolaarizii godhu irraa eegalee, qindoomina negaatiivii yookaan pozaatiivii hundeessus, reefuu xiyyaara meeshaa irratti ofii isaa fi xiyyaara koosmii fi addunyaa irratti ofii isaa gidduutti qoqqoodinsa uuma. Kun baay'ee barbaachisaadha! Baay’ee barbaachisaa waan ta’eef jijjiirama itti aanuuf furtuu bu’uuraa ta’a. Yeroo hunda yaada keenya poolaarii wajjin walqabatee akka jiraannu kan nu godhu, tasgabbii dhabuu bu’uuraa ego keenyaati. Innis dandeettii humna guddaa fi vaampaayerii miira keenyaati. Akka egotti ykn akka nama dhuunfaa hin baranne ykn garmalee barateetti, waan beeknu dandamachuu dadhabuu keenyadha.

Addunyaa kanarra Namni waa hin beekne hin jiru. Dhiironni hundi waan tokko beeku garuu aangoo addunyaa maraa hin jiru, hiikni aadaa hin jiru, addunyaa kana irratti deeggarsa aadaa Dhiira waa beeku deggeruu danda'u hin jiru . Beekumsa kana hundeessuun sammuu Namaa ittiin haala mijeessuuf dhaabbileen mirga waa beekuu of kennan jiru. Sadarkaa adda addaatti waan saayinsii jennudha, waanuma jirudha.

Garuu sochiin faallaa kanaa dhaabbileen addunyaa kanarra jiran Namaaf aangoo isaa kennuu ykn deebisuu danda’an hin jiru, jechuunis dimension xiqqaa ofii isaa kan gaaf tokko baay’ee guddaa ta’uu danda’u deebisee kennuuf., kan Ifa ofii isaatii. Akkasumas qormaata karaa baay’ee salphaa ta’een damee hafuuraa keessatti, damee amantii keessatti fudhachuu dandeessa. Gaaf tokko wiirtuuleen Namaa yeroo gahaa banaman damee saayinsii irrattis akkasuma gochuu ni danda’a.

Namni biyya lafaa irra jiruu fi fakkeenyaaf, luba ykn nama amantii irratti hojjatuu fi waa'ee Waaqayyoo itti dubbatu bira dhaqee, “Eeyyee, tole, Waaqayyo waan akkasii dha, . waan akkasii *, waan akkasii”* , namni tokko akkas jedha ture: “ *Ati garuu waa'ee Waaqayyoo mirga kamiin dubbatta? Waa'ee Waaqayyoo mirga kamiin dubbatta”...?* Akkasumas Namni guddina xiqqaa kan qabu yoo ta'ee fi dhuguma bifa Waaqayyoo caccabsee bifa biroo qaama dimenshinii uumaa sammuu isaa ta'an baasuu ykn biqilchuu yoo danda'e, caalaatti dhaabbata Waaqayyoo ta'uudhaan ni ofirraa deebi'a.a knowledge that relates to hubannoo addunyaalee hin mul'anne.

Egaa kanaafidha namni addunyaa kana seenuu hin danda'u, dammaqiina ol'aanaa (sammuu ol'aanaa) keessatti, deeggarsa addunyaatiin kanan jedhu. Namni yeroo barbaachisummaa deeggarsa addunyaa irraa guutummaatti bilisa of baasee, dhumarratti suuta jedhee waan beeku hubachuu fi baachuu jalqaba. Kanaafis haalli kiyyoo poolaarii dhugaa fi sobaa keessa hin kufne.

Namni kiyyoo poolaarii dhugaa fi sobaa keessa yoo kufe, qalbii isaa ni kakaasa, ego isaa insecure godha, ilaalcha garmalee dhugaa irratti ni horata. Dhugaa fi sobaan qaamolee xiinsammuu sammuu beekuu dadhabuu qofa bakka bu'a! Yeroo isteekii gaarii nyaattan dhugaa ta'uu isaa moo sobaa ta'uu isaa hin yaaddu, polarity hin jiru, kanaafidha gaarii dha. Garuu yoo achi keessa raammoon jiraa jettee yaaduu jalqabde, yaa, sana booda garaan kee deebii hin kennu! Sadarkaa beekumsaattis, sadarkaa beekumsaattis kanuma.

Beekumsi sammuu gadiitiif waan beekuun sammuu ol'aanaaf ta'edha. Beekumsi qaama barbaachisummaa ego yoo ta'u beekuun ammoo qaama dhugaa ofii ti. Kanaafuu beekuu fi beekuu gidduutti qoqqoodamuus ta'e gargar bahuun hin jiru. Beekumsi qaama sadarkaa dammaqaa tokkoo yoo ta'u beekumsi qaama sadarkaa biraati.

Damee beekumsaa keessatti waa'ee wantoota murtaa'oo dubbanna, damee beekumsaa keessatti immoo waa'ee wantoota biroo ni dubbanna. Lamaan isaanii wal arguu, obbolummaa fi baayyee gaarii waliin ta'uu danda'u. Daree afraffaan yeroo hunda gaarii dha daree shanaffaan isaa olitti... Akkasumas Namni uumama kallattii hedduu qabu yoo ta'u, Namni garuu uumama damma muuxannoo qabuu fi jiraatudha. Lafa irratti damma yaalii qabna. Dammaqiinsa kalaqaa hin qabnu.

Jireenya keessan ilaalaa! Jireenyi keessan muuxannoodha! Yeroo addunyaa seentu irraa kaasee jireenyi kee yeroo hunda waa'ee muuxannoo ta'us Namni muuxannoodhaan yeroo hin murtoofneef jiraachuu hin danda'u. Gaaf tokko Namni dammaqiina uumaatiin jiraachuu qaba, yeroo sanatti jireenyi jiraachuuf gatii qaba, jireenyi baay'ee guddaa ta'a, baay'ee bal'aa ta'a, kalaqa keessatti humna qaba, Namni immoo muuxannoo lubbuu jiraachuu dhiisa. Garuu Namni maaliif muuxannoo sana jiraata? Sababni isaas humnoota humna qaban - kan ani yaadannoo jedhee waamu - kanneen dhugaa irratti waan ati “lubbuu” jettutti maxxane.

Namni Hafuura isaatiin hin jiraatu, lubbuutti maxxana, lubbuudhaan jiraata, yeroo hunda lubbuudhaan vaampaayerii ta'a. Namoonni deebi’anii dhalachuu qoratan *ykn* namoonni gara yeroo darbe murtaa’e keessa jiraachuutti deebi’uu qoratan namoonni tokko tokko har’a wantoota murtaa’een akka rakkatan baay’ee gaarii murteessaniiru, sababiin isaas jireenya darbe keessatti, sababa kanaan rakkataniiru. Namoonni har’a miidhaan jireenya qaamaa duraa irraa dhufu waan isaan mudateef liftii (liftii) seenuu hin dandeenye, ykn haala kanaan duraa keessatti ukkaamfame, hin dandeenye dandeettii hin qaban... Ukkaamsaa jiru. Kanaaf Namni muuxannoo lubbuu jiraata.

Inni jiraata, yaadannoo isaatti maxxaneera, hamma yaadannoo baay’ee bal’aa dammaqaa hin taane sochii jijjiirama tirannaa isaa duraanii akkuma yaadannoo baay’ee bal’aa har’a akka uumama yaalii tokkootti jiraatu. Namni yeroo hin murtoofneef muuxannoo Lafa kanarraa jiraachuu hin danda'u! Innis Universal Intelligence isaa arrabsuu dha. Namni: “ *Tole, tole, waggaa kudhan keessatti waan akkasii hojjechuu barbaada, waggaa shan keessatti waan akkasii hojjechuu barbaada” jechuu akka hin dandeenye* uumama Namaa wajjin guutummaatti kan hin araaramnedha , uumama isaa wajjin guutummaatti kan hin araaramnedha Nama akka inni egeree isaa hin beekne!

Maalummaa Nama isa duraa beekuu dhabuun isaa maalummaa Namaa wajjin kan hin araaramnedha. Kana jechuun, Hafuurri Nama keessa jiru kun akka ajaja sababaatti jiraachuuf dirqamuun isaa Hafuura Namaa wajjin kan hin araaramnedha, sababiin isaas Namni har’a xiyyaara meeshaa irratti argamu qaama dhaloota dammaqiinsi isaa gadi bu’aa jiruuti. Dammaqiinsi Namaa gara maatiriitti gad bu’uu irraa gara dhuma irratti ba’uutti gara eetiriitti darbuu qaba, jechuunis kutaa dhugaa pilaaneetii sanaa inni dhumarratti addunyaa Namni uumamaan hin duune isaa keessa jiraachuu qabu ta’e.

Namni gara maatiriitti dhufee akka du’u hin taasifamu. Wanti nuti du’a jennu, jechuunis wanti nuti deebi’uu namaa ykn lubbuu gara xiyyaara astraal jennu qaama of wallaaluu namaati. Namni madda dhaloota isaa kan ta’an, madda Sammuu isaa kan ta’an, madda lubbuu isaa kan ta’an, madda ofii isaa kan pilaaneetii ta’an irraa guutummaatti kan addaan cite ta’uu isaati! Kanaafuu Namni gara maddatti deebi’uu qaba, garuu Namni karaa hafuuraa, seenaa fakkeessaa involution gara maddatti deebi’uu hin danda’u.

Namni yaada durii hidhamaa dhimmaa ta’uuf isa dirqisiise fayyadamuun madda isaatti deebi’uu hin danda’u. Namni mala durii kan uumama damma yaalii qabu isa taasise fayyadamuun madda isaatti deebi’uuf hin jiru. Namni amanuudhaan madda isaatti hin deebi'u.

Namni yeroo jijjiirama isaa, dandeettii waan beeku deggeruu suuta suutaan guddachuudhaan gara madda isaatti ni deebi’a.

Garuu addunyaa har’aa keessatti, sheekkoo tokkotti, sirna saayikoloojii ofii keenyaaf murtaa’eera. Ilaalcha sammuu xiinsammuu kan Saayinsii Namoomaa hunda ilaallatu: amantii: qabamuuf murtaa’eera. Namni maaliif amanuun isa barbaachisa? Sababni isaas inni waan hin beekneef! Namni maaliif amanuun isa barbaachisa? Sababni isaas inni uumama dammaqaa muuxannoo waan ta’eef, sammuu keessatti Ifa hin qabu. Sochii baay’ee dukkanaa’aa damma isaa isa xiqqaa keessa jiraata, kanaaf waan murteessaa fi guutuu ta’e tokkotti of maxxansuuf amanuuf dirqama qaba.

Garuu amantiin absoluutii kun qaama haala xiinsammuu ego ta’e, amantiin absoluutii kun eenyuun hundeeffame? Kan hundeeffame Nama Involution jedhamudha. Addunyaatti baatee nama tokkotti seenaa tokko yoo himte, seenaan ati himuuf deemtu sun yeroo isa kaan fudhatee himamu, isa jalqaba dubbatte caalaa akka hin taane sirriitti beekta .

Mee yaadi namni tokko gara addunyaatti bahee waanan har'a jedhu irra deebi'ee dubbachuuf yaalu, akka initiate tokkootti, boru akkamitti akka ba'u tilmaamuun ni danda'ama! Egaa Dhiironni yeroo darbe waan tokko hojjetan jiru, Initiates jijjiirama Namummaa gargaaruuf gara addunyaatti dhufan jiru. Garuu uumamtoonni kun maal jedhan fi waan dubbatan jedhaman maaltu gabaafame dhimma biraati.

Akkasumas waan tokko qabatamaan sitti himuu nan danda'a - sababiin isaas ani taatee kana waggootaaf waanan beekuuf - dhiirri tokko waan guutummaatti dubbatame guutummaatti irra deebi'uun gonkumaa hin danda'amu. Halkan kana yeroo mana geessan gochuuf yaalaa! Ilmi namaa waan guutummaatti dubbatame irra deebi’uun hin danda’amu. Maaliif akka ta'es isinitti hima. Sababni isaas wanti guutummaatti dubbatame - jecha biraatiin wanti egodhaan halluu hin qabne, wanti astralized hin taane, wanti qaama dammaqiina Namaa hin taane, garuu wanti qaama koosmii Namaa ta'e - gara ego of hin qajeelu Nama ykn gara ego Namaa, ykn gara sammuu Namaa. Gara Hafuura isaatti kan qajeelfameedha.

Namichis Hafuura isaa keessa yoo hin jiraanne, waan Hafuurri biraa duraan dubbate akkamitti akka fudhatu irraa eegdu? Hin danda'amu. Kanaafuu yeroo sanatti halluu baasuutu jira. Akkasumas halluu jechoota Initiates irraa kan nuti amantiiwwan jennu faayidaa jijjiirama tirannaa Dhala Namaatiif dhalatan. Akkasumas walii gala kun ta'uu isaa fi kun raawwatamuu isaatti baay'een gammada, sababiin isaas barbaachisaa waan ta'eef. Garuu yeroo jijjiirama tirannaa (evolution) yeroon Namni kana booda qalbii isaaf guutummaa beekumsa ofii kennuuf deeggarsa naamusaa itti hin barbaanne ni dhufa. Sunis dammaqiina ol’aanaa (sammuu ol’aanaa) dha.

Akkasumas lammiilee Kuubeek wajjin erga haasofnuuf, saba sababa baay’ee gaarii ta’een, addunyaa hafuuraa amantiin isaaniif kenne sanatti dhiyeenya murtaa’e argachuuf carraa argate waliin erga haasofnuuf, duraanuu guddina qabna, miira kanaan akka duruu, nuti uumamtoota duraanuu waan hin mul’anneef miira murtaa’e qabnudha.

Garuu achi irraa gara barbaacha dammaqaa gadi fageenyaan dhokataa ta’etti seenuun daandii hafuuraa involution fayyadamuun kallattiin gara polarity of the self nu geessa. Gara waldhabdee gaarii fi hamaa, kan dhugaa fi sobaatti nu geessa, sammuu keessattis gidiraa guddaa nuuf uuma.

Kanaafidha kanin jedhu: Namni dammaqee, jijjiiramni dammaqiina ol’aanaa (sammuu ol’aanaa) Lafa irratti argamu yeroo Namni yaada isaa dhugaa jala galchuu dhiisuu fi sobaaf gadi dhiisuun barbaachisaa ta’uu isaa duraan hubate irraa eegalee ni jalqaba. Garuu suuta suutaan jiraachuu barachuu fi sochii isaa deggeruu hanga yaadni kun gaaf tokko mudaa hin qabne ta’utti, jechuunis guutummaatti Ifa mataa isaa keessatti, guutummaatti depolarized, akka dhumarratti the he ego, the me... The ego, the soul hafuurri immoo tokko ta’anii Nama uumama dhugaa taasisu.

Uumamni dhugaa maali? Uumamni dhugaa uumama dhugaati! Inni uumama dhugaa barbaadu miti, uumama dhugaa nyaatu miti. Dhugaa yoo nyaatte boru soba nyaatta, sababni isaas namoonni daran daangaa Infinity of reality si geessu ni jiraatu. Dhugaa yoo nyaatte gaaf tokko ammas tarkaanfii kana fudhachuu qabda, sababiin isaas wanti namaaf mijatu, qalbii isaaf mijatu, hafuura isaaf mijatu, lubbuu isaaf mijatu, ego isaaf mijatu, jireenya isaaf mijatu qofa , nagaa dha.

Garuu nagaan maali? Nagaan dhaabbachuu, dhaabbii sakatta'uudha. Isin jechuuf deemtu: " *Eeyyee, garuu barbaaduu qabda"* , ani akkas jedha: Eeyyee, Namni barbaadaa jira, ofuma keessanii barbaaddan osoo jirtanii, Dhiironni hundi ni barbaadu, garuu yeroo jijjiirama tirannaa bakki Namni itti barbaadu ni dhufa miti Kana booda barbaaduun hin jiraatu, Namni kana booda barbaaduu hin qabu, Namni immoo dhumarratti akka beeku yeroo hubatu barbaaduu ni dhiisa.

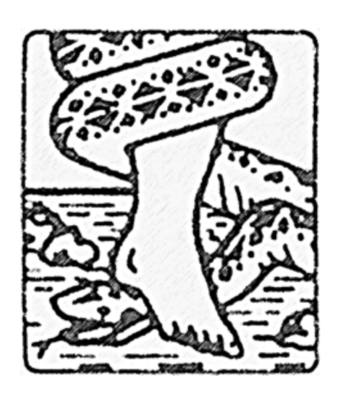
Achittis : " *Eeyyee, garuu akkamitti namni akka beeku beeku"...* Hanga obsuuf of hayyamtutti ni beekta, hamma namatti bilbiluun baruuf si hin barbaachifnetti yoo sirrii jette. Achiis: " *Tole eeyyee, garuu yoo sirrii taane ykn yoo sirrii taane nutti fakkaate balaa qaba" jechuuf jirta.* Ani akkana nan jedha: Eeyyee, Sababni isaas Namni sirrii ta'uu barbaadu Nama dursee sababa isaa barbaacha jiruudha!

Garuu jireenya kee keessatti, jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti, golee dhuunfaa kee keessatti muuxannoowwan hin jiruu, jireenya kee keessatti yeroon wanti ati beektu, akkas ta'uu isaa itti dhaga'amuu danda'u hin jiruu? Yeroo sun ta'us, kanuma ta'a!

that's it" isaanii kan biraatti dabaluudhaaf " that *'s that"* kan biraatti " *that's that",* garuu " *kun"* kan ta'e. dhugaa, a " *kun isa"* kan of tuulummaa sammuu irratti hin ijaaramne, a " *kun isa"* kan hafuuraa ykn boonsa hafuuraa kee irratti hin ijaaramne, a " *kanuma"* kan dhuunfaa ta'u siif, " *sun sana" kan dhiirota ati qunnamtu hunda waliin kan addunyaa maraa ta'uu fi kan " sun sana"* isaanii keessa ta'u , yeroo sanatti ati akka ta'e ni beekta !) (keewwata kana yoo hiikamuu hin dandeenye dhabamsiisi)
.

IGBO

Ntụgharị na ntụgharị asụsụ ọgbakọ abụọ nke Bernard de Montréal.

Ụdị oge

Atụgharịla akwụkwọ a site na ọgụgụ isi mmadụ mana ọ bụghị mmadụ kwadoro ya. Ọ bụrụ na ị ga-achọ inye aka site n'ịtụle akwụkwọ a, biko kpọtụrụ anyị.

Isi ibe webụsaịtị anyị: http://diffusion-bdm-intl.com/

Email anyị: contact@diffusion-bdm-intl.com

Ọdịnaya

Ekele sitere n'aka ndị otu Diffusion BdM Intl niile.

Pierre Riopel Eprel 18, 2023

ISI NKE 1

njirimara CP036

Ịmata onwe ya vis-à-vis ndị ọzọ bụ nsogbu mmadụ zuru ụwa ọnụ. Nsogbu a na-abawanye ma mmadụ bi na obodo mgbagwoju anya dịka ọha mmadụ nke oge a. Nsogbu nke njirimara bụ nhụjuanya nke ndụ nke ego, nhụjuanya nke na-esote ya site na afọ mgbe ọ na-ahụ onwe ya tụnyere ndị ọzọ. Ma nsogbu nke njirimara bụ nsogbu ụgha nke na-esite n'eziokwu ahụ bụ na ego, kama ịghọta onwe ya dị ka onwe ya si dị, ya bụ, dịka ọnụ ọgụgụ nke ya si dị, na-achọ ịghọta onwe ya na asọmpi megide ego ndị ọzọ . , site na otu nsogbu dị ka ya.

Ọ bụ ezie na ego ahụ na-ele anya gafere ngere ya n'ubi onye nke ọzọ iji nwee mmasị na ifuru ya, ọ naghị ahụ na onye nke ọzọ na-eme onwe ya otu ihe ahụ. Ihe njirimara, ma ọ bụ nsogbu njirimara dị na mmadụ taa dị oke egwu nke na ọ na-ebute enweghị ntụkwasị obi nke onwe ya nke na-adaba n'oge na-adịghị anya n'ime njedebe nke nghọta onwe onye. Ọnọdụ dị ize ndụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ego adịlarị ike n'omume ma na-enwekarị enweghị nchebe.

Nsogbu nke njirimara, ya bụ na njirimara a nke ego nke na-adịghị ahụ onwe ya dị elu dị ka onwe ya, bụ n'ezie nsogbu nke imepụta ihe. Ma mgbe ego ahụ na-emepụta ihe, a naghị ewepụ nsogbu nke njirimara, n'ihi na ego anaghị enwe afọ ojuju n'onwe ya ruo mgbe ọ ghọtara na nrọ nke onwe ya dị ala. Nke mere na ego dị ala ga-enweta otu nsogbu njirimara dị ka ego dị elu, n'ihi na ntụnyere dị n'etiti ya na onye ọzọ ga-agbanwe naanị n'ọtụtụ, ma ọ ga-anọgide na-adị ugbu a, n'ihi na ego na-adịwanye mma mgbe niile. Ọnweghịkwa njedebe na nkwalite ọ na-achọ onwe ya.

Mana nkwalite onwe onye bụ akwa mkpuchi nke ego na-ezo n'okpuru iji nye onwe gị ihe kpatara ibi ndụ obi ụtọ. Ma ọ̀ maghị na ọ̀ bụ ọchịchọ anụ ahụ́ na-emeziwanye ihe niile?

Nsogbu nke njirimara na-abịa site na enweghị uche nke ezi ọgụgụ isi na mmadụ. Ọ bụrụhaala na mmadụ na-ebi ndụ site na ọgụgụ isi ya, a na-akwado ya n'echiche ya naanị site na ahụmahụ mmetụta uche, ọ na-esiri ya ike iji uru zuru oke nke ọgụgụ isi na-enweghị isi dochie anya ihe ọ chere na ọ maara ma ọ bụ ghọta.

Ọ bụrụhaala na mmadụ chọrọ igosipụta onwe ya na ndụ, iji mee akara ya, ọ na-ata ahụhụ site na ọchịchọ a. Ọ bụrụ na ọ na-achịkwa imezu ọchịchọ ya, onye ọzọ ga-agbanye ya n'azụ, na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ ya mere, n'ime mmadụ, ụdị mmeri ọ bụla bụ nsogbu njirimara ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ ya, n'ihi na nsogbu nke njirimara abụghị nsogbu nke ịga nke ọma, kama ọ bụ nsogbu nke akọ na uche. , ya bụ nsogbu nke ọgụgụ isi n'ezie. .

Nwoke ahụ nke na-achọpụta n'oge ndụ ya na ezi ọgụgụ isi karịrị ọgụgụ isi, amalitelarị ịta ahụhụ dị ntakịrị site na nsogbu nke njirimara, ọ bụ ezie na ọ ka nwere ike ịta ahụhụ site na enweghị ezigbo creativity, hà nhata ihe ọ na-eche na ọ nwere ike igosipụta. Ọ bụ naanị na njirimara ya dabara n'ụzọ ndụ ga-adabara ya ka ọ ga-amata na okike nwere ike were ọtụtụ ụdị dị iche iche, na na Nwoke ọ bụla nwere ụdị okike dabara ya mma. Na site na ụdị a ọ nwere ike ibi ndụ n'ụzọ zuru oke n'ihe gbasara ọchịchọ anụ ahụ na ọgụgụ isi ya.

Ịbụ ihe okike apụtaghị ịgbanwe ụwa, kama ime n'ụzọ zuru oke maka onwe ya, nke mere na ụwa dị n'ime na-apụ n'anya. Nke a bụ otú ụwa si agbanwe: mgbe niile site n'ime ime, ọ dịghị mgbe ọ bụla n'akụkụ nke ọzọ. The overmined amalite ịghọta nsogbu nke njirimara. Ọ na-ahụ na ihe ọ bụ ka ọ dịtụ ihe ọ bụ. Ma ọ na-ahụkwa na ka ahụ ya na-agbanwe, nsụhọ ya na-etolite na nsogbu nke njirimara ji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'anya, n'elu ihe bụ na mbụ amaghị ego.

Mwepụ nke nta nke nta nke nsogbu nke njirimara na overmind na-emecha na-enye ya ohere ibi ndụ ya dị ka ọ na-ahụ ya n'ezie, na-eme ka ọ dị mma na mma banyere onwe ya. Ọ dịghị ihe dị na mmadụ nke siri ike dị ka nhụjuanya site na njirimara. N'ihi na ọ na-ata ahụhụ n'ezie site na ụdị aghụghọ, ya bụ n'ihi ihe ndị ọ na-emepụta site na mbụ, n'ihi na ọ bụghị onye nwere ọgụgụ isi, ya bụ, maara nke ọgụgụ isi okike n'ime ya.

Otu akụkụ nke njirimara bụ ihere n'ọnọdụ ụfọdụ, ihere na ndị ọzọ, enweghị nchebe n'ọtụtụ. Gịnị mere onye nwere ezi omume ga-eji na-ebi ndụ ihere mgbe ọ bụ nanị echiche ọha mmadụ na uche ya a tụrụ mkpọrọ na ụgbụ nke echiche ọha mmadụ? Otú ahụ ka ọ dịkwa n’ihe ihere na-abịa site n’enweghị ike iwepụ ihe ndị ọzọ na-eche ozugbo ozugbo. Ọ bụrụ na ego ahụ na-eme ihere na-ewepụ ihe ndị ọzọ nwere ike iche, ihere ya ga-apụ n'anya ma nwee ike ngwa ngwa nweta ezigbo njirimara ya, ya bụ, ọnọdụ uche a nke na-eme ka mmadụ na-ahụ onwe ya mgbe niile na ìhè nke ụbọchị ya.

Nsogbu nke njirimara sitere na enweghị isi na mmadụ. Na enweghị ike a na-ebelata ikike ịbanye nke ọgụgụ isi, nke na-eme ka mmadụ bụrụ ohu nke ọgụgụ isi ya, nke akụkụ nke onwe ya nke na-amaghị iwu nke uche ma ọ bụ usoro nke uche. Ya mere, na mmadụ, hapụrụ na ahụmahụ ya, enweghị ìhè na ọgụgụ isi ya ma na-amanye ịnakwere echiche nke ndị ọzọ gbasara ọdịdị mmadụ.

Ọ bụrụ na mmadụ na-eche banyere onwe ya, olee otu ọ ga-esi kwe omume ka nwoke ọzọ mee ka ọ ghọta ihe, ma ọ bụrụ na onye a ọzọ nọ n'ọnọdụ ya? Mana Nwoke ahụ aghọtaghị nke a, na nsogbu njirimara ya na-akawanye njọ dịka nrụgide a na-etinye megide ego site na ihe omume ahụ.

Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ego dị n'uche na-ejide onwe ya site n'ụzọ echiche ya nke na-agbanweghị na ọgụgụ isi ya n'ezie. Ụzọ echiche a na-emegidekwa ihe ọgụgụ isi ya n'ezie, n'ihi na ọ bụrụ na ọ ghọtara na ọgụgụ isi ya n'ezie site n'echiche ya, dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụ onye mbụ na-ajụ eziokwu nke ya, n'ihi na ọgụgụ isi enweghị okwukwe n'echiche. ọ na-ahụ ya dị ka akụkụ na-enweghị isi nke onwe ya. Ebe ọ bụ na ọgụgụ isi bụ nke ezi uche dị na ya ma ọ bụ na-eche na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ihe ọ bụla megidere ya abaghị uru ịnakwere dị ka ọgụgụ isi. N'agbanyeghị nke ahụ, nhụsianya bụ n'ezie ngosipụta nke ọgụgụ isi n'ezie, mana ngosipụta a ka na-esighị ike nke ukwuu iji nwee ike ịghọta mkpa na ọgụgụ isi ya. Mgbe ahụ, ọ na-abanye n'echiche ya wee tụfuo ohere ịchọta ụzọ aghụghọ nke uche nke nwere ike ime ka nsogbu nke njirimara ya pụta ìhè.

Mana nsogbu nke njirimara ga-anọrịrị na mmadụ, ma ọ bụrụhaala na ọgụgụ isi ahapụbeghị ma ego egeghị onwe ya ntị, n'ime. Ọ bụrụ na a na-amata ego ahụ na ọdịdị na ụdị nke ezi ọgụgụ isi dị n'ime ya, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-edozi ma na-emewanyewanye ụlọ ya na ọgụgụ isi ahụ. Ka oge na-aga, ọ na-agawanye ebe ahụ mgbe niile, nsogbu njirimara ya na-apụkwa, ebe ọ na-achọpụta na ihe niile o chere banyere onwe ya bụ naanị mgbagwoju anya nke uche na nke uche nke ọgụgụ isi ya n'ezie, na-enweghị ike ịgafe mgbidi dị elu nke echiche ya.

N'ime obodo dị mgbagwoju anya, dị ka anyị si mara ya, naanị ike dị n'ime nke ego, ezigbo ọgụgụ isi, nwere ike ibuli ya n'elu ogbugbo nke echiche ma tinye ya n'elu nkume nke ezi njirimara ya. Ka ọha mmadụ na-agbasawanye, ka ụkpụrụ ọdịnala ya na-adabawanye, ka ego na-aga n'ihu na-aga n'iyi, n'ihi na ọ naghịzi enwe ihe nhụsianya ọha na eze iji guzoro, n'agbanyeghị ihe na-agbagwoju anya nke oge a. ndu.

Mana ego anaghị adị njikere mgbe niile ige ndị nwere ike inye ya igodo dị mkpa iji ghọta ihe omimi ya. N'ihi na nrụrụ nke uche ya na-edugala ya ịjụ ihe ọ bụla na-adabaghị n'ụzọ echiche nke onwe ya. Nke a bụ ihe mere na ego enweghị ike ịta ụta maka ọjụjụ ọjụjụ ịhụ n'ihu, mana enwere ike ime ka ọ ghọta na ọ bụ ezie na ọ nweghị ike ịhụ ụzọ taa, echi ọhụụ ya ga-agbasawanye dịka ogo ntinye ume n'ime ya.

N'ihi na n'ezie, ọ bụghị ego nke na-emeri site na mgbalị nke onwe ya mgbidi nke njirimara ya, ma mkpụrụ obi nke na-eweta ya site na nhụjuanya, ya bụ site na ntinye nke ìhè ya, ịdebanye aha, karịa ọgụgụ isi, vibration. nke ọgụgụ isi. Na nke a ịma jijiji na-aghọ mmalite nke ọgwụgwụ.
E nwere obere mpako egos ndị na-emeghe ruo n'ezie, n'ihi na ụdị ịdị umeala n'obi ama predisposes ha ìhè nke ha. N'aka nke ọzọ, e nwere egos dị oke mpako maka ìhè a ga-agafe, eri a dị mma. Ma ọ bụ ego ndị ahụ na-adịkarị mfe ịtụgharị nnukwu ntụgharị, nnukwu ndọghachi azụ na-akụtu ha ma mee ka ha nwekwuo ezi uche.

A na-amata nsogbu njirimara na ntozu oke nke mmadụ. Ezi njirimara na-egosi ntolite nke ezi ntozu okè.

Mkpụrụ obi na-adabere na ego na omume ya, na nke ikpeazụ nwere egwuregwu dị mma, ọ bụrụhaala na ọ naghị eme onwe ya ka ọ dị ike n'ụlọ. Ọ bụ oge a ka ego amaghị. Na mgbe ọ na-egosi, ọ na-achọpụta na ihe efu ya, mpako ya, ịhụnanya o nwere n'onwe ya, na echiche ya, na-agbawa dị ka akwa n'okpuru nrụgide.

Ahụhụ nke mkpụrụ obi nwere ihe kpatara ya nke ego enweghị ike ịghọta na mbụ, mana nke ọ nweghị ike inye aka ibi ndụ. Ọ bụ mkpụrụ obi na-arụ ọrụ. Oge eruola ka o si n'otu ogbo gaa n'ọzọ. Nsogbu nke njirimara, nke o nwetara na mmalite, na-emegharị onwe ya, na nganga ya daa dị ka egwuregwu ụmụaka. Ma ego ọ na-ebuwanye ibu ma ọ bụ dị ntakịrị, ihe niile na-adabere na enweghị nchebe. Ọtụtụ mgbe, otu na-ezute ihe a na-akpọ " siri ike ", "ike" egos , onye n'ezie bụ fantasy dị ọcha; ọ bụ egos ndị a na-ata ahụhụ kachasị mmetụta na njirimara ha, mgbe mkpụrụ obi na-ama jijiji nke uche na nke mmetụta uche, n'okpuru nrụgide nke ihe omume ndụ nke ego enweghị ike ịchịkwa.

Ọ bụ n'ebe ahụ, n'oge ahụmahụ ndị a siri ike, na ego na-amalite ịhụ onwe ya n'ezi ìhè nke adịghị ike ya. Ọ bụ n'ebe ahụ ka ọ na-ahụ na nchekwa nke njirimara ụgha ya, ebe mpako nke ọgụgụ isi ya meriri, na-agbawa n'okpuru nrụgide vibratory nke ìhè. Mgbe ahụ, a na-ekwu banyere ya na ọ na-agbanwe, na ọ bụghịzi otu ma ọ bụ na ọ na-ata ahụhụ. Na nke a bụ naanị mmalite, n'ihi na mgbe mkpụrụ obi malitere ịgbawa mgbidi nke njirimara ụgha, ọ naghị akwụsị ọrụ ya. N'ihi na oge eruola maka mgbada nke nsụhọ na mmadụ, nke ọgụgụ isi na nke ezi uche na ịhụnanya.

Ego ahụ, nke na-enwe mmetụta siri ike site na njirimara ụgha ya, na-enwe mmetụta adịghị ike dị ka ahịhịa amị mgbe egwu na-ama jijiji. Ma ọ bụ naanị mgbe e mesịrị ka ọ na-enwetaghachi ike ya, ike nke mkpụrụ obi, ọ bụghịkwa ike ụgha nke anụ ahụ ọchịchọ ya, n'ụdị nke na-edozi mmetụta uche na uche dị ala.

Nsogbu njirimara dị na mmadụ kwekọrọ na nguzogide nke ego na ìhè nke mkpụrụ obi. Akwụkwọ ozi a na-agụnye na ndụ nke ego a na-ata ahụhụ nhata na nguzogide a. Na ihe niile na-eguzogide na-aha, ọ bụ ezie na ọ na-aghọta psychologically ma ọ bụ ihe atụ ma ọ bụ nkà ihe ọmụma site ego. N'ihi na maka mkpụrụ obi, ihe niile bụ ume na mmadụ, ma maka mmadụ, ihe niile bụ akara. Nke a bụ ihe kpatara na ọ na-esiri mmadụ ike ịhụ, n'ihi na ihe ọ ga-ahụ, ozugbo enweghị ụdị ndị a, ga-abụ site na ịma jijiji, ọ bụghị site na akara nke ụdị ahụ. Nke a bụ ya mere e ji kwuo na a naghị aghọta ihe dị adị site na ụdị ahụ, ma mara ya site na vibration nke na-emepụta ma na-emepụta ụdị ahụ iji gosipụta onwe ya.

Nsogbu nke njirimara na-akpọku mgbe niile njupụta nke akara ngosi, ya bụ maka ụdị echiche nke onwe n'ime mmadụ. Mgbakwunye a, n'oge ọ bụla, na-adaba na mbọ nke mkpụrụ obi iji kpọtụrụ ego site na akara ụdị echiche, n'ihi na nke ahụ bụ nanị ụzọ o si eme ka ọ ghọọ ego.

Ego ahụ na-achọpụta, n'aghọtaghị ihe ndị miri emi, na ọ na-achọ ịtọ onwe ya vis-à-vis n'onwe ya. Ma ka ọ ka bụ onye mkpọrọ nke ụdị echiche ya, nke mmetụta uche ya, ọ na-ekwere onwe ya na mmegharị ya, na mmegharị ya! Ya bụ, o kwenyere na usoro nyocha a sitere na ya naanị. Ma nke a bụ ikiri ụkwụ Achilles ya, n'ihi na ego dị na nrọ nke ezi na ihe ọjọọ, n'echiche efu nke nnwere onwe ime nhọrọ.
Mgbe ike nke mkpụrụ obi na-abanye n'ime ma mebie ihe mgbochi nke njirimara ụgha, ego ahụ na-achọpụta na isi ihe abụghịzi ya ka ọ bụrụ ihe ziri ezi, kama ịnweta ikike ọgụgụ isi ya n'ezie. Mgbe ahụ ọ na-amalite ịghọta. Na ihe ọ na-aghọta adịghị aghọta ndị na-abụghị otu ọgụgụ isi, n'agbanyeghị ihe ha na-ama. N'ihi na ihe niile dị n'èzí akara, ihe niile bụ **vibratory** .

Nsogbu nke njirimara bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche mgbe ego na mkpụrụ obi na-emekọrịta ibe ha, n'ihi na ego anaghịzi adọta "mkpuchi " *(mkpuchi)* nke eziokwu n'akụkụ ya, ebe mkpụrụ obi na-arụ ọrụ na nke ọzọ. Enwere akwụkwọ ozi n'etiti ha abụọ, na àgwà bụ onye ga-erite uru. N'ihi na ọdịdị mmadụ na-abụkarị ihe na-emetụta ọdịiche dị n'etiti mkpụrụ obi na ego.

Ọ bụrụhaala na nsogbu nke njirimara dị na mmadụ, ọ gaghị enwe obi ụtọ. N'ihi na e nwere nkewa na ndụ ya, ọ bụrụgodị na ndụ ihe onwunwe ya n'elu dị ka ọ na-aga nke ọma. Ọ nwere ike na-aga nke ọma n'ụzọ kwekọrọ n'ịdị n'otu nke onwe ya.

Nsogbu njirimara nke mmadụ n'oge a na-emetụta naanị ndị nweburu ahụhụ ga-ezuru ihe ndọghachi azụ iji kpalie n'ime ha nnukwu ọchịchọ maka nguzozi. Ma ọchịchọ nke nguzozi a nwere ike imezu nke ọma mgbe ego ewepụtala ngwa ọrụ ahụhụ ya iji megharịa ike dị mma nke mkpụrụ obi. Na ngalaba nke ndụ mmadụ ebe enwere ọnọdụ ime mmụọ dị ukwuu, nsogbu njirimara nwere ike ịdị ka nnukwu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa, karịa ebe mmadụ na-ezuteghị oke mmetụta nke ego a n'ime ihe dị n'ime nke na-akpali ya n'ụzọ na-enweghị atụ kwupụta ọnọdụ ime mmụọ nke na-arịwanye elu. ka ukwuu, na-achọsiwanye ike na n'ikpeazụ karịa na-ezughị okè.

Ndị na-nke a Atiya nke Humanity ga-ahụ na ụdị nile, ọbụna ndị kasị elu, ndị kasị mma, veel ezi ihu nke mkpụrụ obi, n'ihi na mkpụrụ obi abụghị nke ụgbọ elu nke ego; ọ na-ahụ enweghị ngwụcha, na mgbe ego gabiga ókè mmasị na-etolite, ọbụna ime mmụọ ụdị, ọ na-egbochi ike eluigwe na ala nke ga-agafe na mkpụrụ obi na-ebuli vibratory ọnụego niile ala ụkpụrụ nke mkpụrụ obi. 'Man, nke mere na ọ nwere ike ibu onye isi nke ndu. Mgbe elu (elu elu uche) mmadụ bụ nna ukwu nke ndụ, ọ dịghịzi mkpa ka a dọtara ime mmụọ na ụgbọ elu nke mkpụrụ obi, n'ihi na ọ bụ mkpụrụ obi, ike ya, nke na-agbadakwuru ya, na-ebunye ya ike nke ìhè. .

Ihe njirimara ime mmụọ nke mmadụ bụ ọnụnọ n'ime ya, site n'ụdị ume nke mkpụrụ obi. Ma ike a enweghị ike nke transmutation, ọ bụ ezie na ọ nwere ike nke mgbanwe n'elu àgwà.

Ma ngbanwe nke ụdị mmadụ naanị ezughi oke, n'ihi na ọ bụ akụkụ ikpeazụ nke mmadụ. Ma ọ bụrụhaala na ego adịghịkwa jikọrọ ya na mkpụrụ obi, àgwà ime mmụọ nwere ike iduga mmadụ n'ime mgbanwe ngwa ngwa nke omume ya, ruo n'ókè nke na enweghị nguzozi ọ bụla na uche na mmụọ mmetụta uche, nwere ike iduga ya. nnukwu nsogbu nke ọnọdụ ime mmụọ, ofufe okpukpe.

Ya mere, ọbụna nwoke ime mmụọ dị egwu nwere ike imerụ onwe ya na ọha mmadụ. N'ihi na fanaticism bụ ọrịa ime mmụọ, na ndị na-ata ahụhụ site na ya nwere ike mfe, n'ihi na ha akpan akpan nrigbu nke ime mmụọ ụdị, ike na ndị ọzọ mma dị ike iji mee ka ha dị ukwuu ndị kwere ekwe, ya bụ, --ekwu ohu ọhụrụ ụdị, zụlitere site fanaticism na pedestal nke naanị ndị na-arịa ọrịa ime mmụọ nwere ike ijide n'aka, ma ọ bụrụ na ọ na-enyere aka site na nrubeisi nkwenye nke ndị na-amaghị ihe dị ka ya, ma ndị ọzọ na-enweghị mmetụta nke ụdị ọrịa a.

Ndị nwoke na-abawanye ụba, na-enweghi oke mmụọ nke mmụọ, na-enwe mmasị na ọnọdụ ime mmụọ ha ma ha amaghị oke ya, ya bụ, echiche efu nke ụdị. N’oge na-adịghị anya, ha na-eleba anya n’ihe ndị mere n’oge gara aga ma ghọta na ha adabawo ná nrọ nke ọnọdụ ime mmụọ ha. Ya mere, ha na-atụba onwe ha n'ime mmụọ ọzọ ụdị, na nke a circus nwere ike ịga n'ihu ruo ọtụtụ afọ, ruo ụbọchị mgbe, na-asọ oyi na nrọ, ha pụta na ya ruo mgbe ebighị ebi, na-aghọta na nsụhọ bụ n'ofè ụdị. Ndị a nwere ohere ịgafe oke nke ụdị ahụ wee chọpụta oke iwu nke uche dị elu.

Nsogbu nke njirimara ime mmụọ agaghịzi ekwe omume maka ha n'oge a. N'ihi na ha maara, site na ha onwe ha ahụmahụ, na ihe niile na-eje ozi ahụmahụ nke mkpụrụ obi megide ego, ruo ụbọchị mgbe ego doo mkpa nke ahụmahụ mara naanị supramental nsụhọ (elu uche) na ya.

Nsogbu nke njirimara ime mmụọ na-aghọwanye nsogbu nke oge a. N'ihi na mmadụ agaghịzi ebi na teknụzụ na sayensị naanị. Ọ chọrọ ihe ọzọ dị ya nso, sayensị apụghịkwa inye ya ya. Ma ụdị okpukpe Ọtọdọks ochie emeghịkwa otú ahụ. N’ihi ya, ọ na-atụba onwe ya n’ime ọtụtụ ihe omume ime mmụọ ma ọ bụ nke esoteric-nke ime mmụọ, na-ebumnobi siri ike nke ịchọta ihe ọ na-achọ, ma ọ bụ na-achọ ihe ọ chọrọ ịchọta, na na ọ maghị kpọmkwem. Ya mere, ahụmahụ ya na-ebute ya na njedebe nke òtù niile, ụlọ akwụkwọ nkà ihe ọmụma ma ọ bụ esoteric, na ebe a ọzọ ọ na-achọpụta, ọ bụrụ na ọ nwere ọgụgụ isi karịa nkezi, na e nwere oke ebe ọ kwenyere na ọ ga-achọta azịza.

N'ikpeazụ ọ chọtara onwe ya naanị ya, na nsogbu nke njirimara ime mmụọ ya na-aghọwanye nke a na-apụghị ịnagide. Ruo ụbọchị mgbe ọ chọpụtara na ihe niile dị n'ime ya bụ ọgụgụ isi, uche na ịhụnanya, ma na ọ mabeghị nke ọma nke iwu ha iji chọpụta usoro zoro ezo na mkpuchi n'anya nwoke na-achọ. Lee ihe ijuanya ọ hụrụ! Mgbe ọ chọpụtara na ihe ọ na-achọ n'oge nsogbu ya bụ naanị usoro nke mkpụrụ obi dị n'ime ya bụ nke mere ka ọ gaa n'ihu iji teta onwe ya, ya bụ, ya.
Na mgbe a na ogbo ikpeazụ n'ikpeazụ malitere, Man, ego nke mmadụ, despiritualizes na-amalite ịghọta ọdịdị nke supramental ọgụgụ isi (elu uche) n'ime ya nke kpọtere, na-eme ka ọ mata nrọ nke ndị ikom niile na-achọ n'èzí onwe ha, na. ihe kacha mma n'obi n'ụwa, na ndị na-aghọtabeghị na usoro a dum bụ akụkụ nke ahụmahụ nke mkpụrụ obi nke na-eji ego na-akwadebe ya na-abata vibrational kọntaktị na ya.

Mmadụ anaghịzi emekọrịta ihe n'eziokwu nke ịdị adị ya. Na nkwụsị nke kọntaktị a juru ebe niile na ụwa, na Ụwa a na-anọchi anya ụgbọ mmiri jupụtara na ndị ara na-amaghị ebe ụgbọ mmiri na-aga. Ndị agha a na-adịghị ahụ anya na-edu ha, ọ dịghịkwa onye nwere echiche banyere mmalite nke ndị agha ndị a, ma ọ bụ ihe ha bu n'obi. Ekewapụrụ mmadụ n'ihe a na-apụghị ịhụ anya ruo ọtụtụ narị afọ nke na ọ tụfuru nnọọ echiche nke eziokwu. Na nke a ọnwụ nke nsụhọ bụ ihe mere n'azụ nke adahade mgbidi ya existential nsogbu: njirimara. Ma ihe ngwọta dị ya nso, ma n'otu oge ahụ dị anya. A sị nnọọ na ọ maara otú e si ege ntị ihe ọ na-achọghị ịnụ.

Agha nke okwu na agha echiche bụ ihe ọ hapụrụ. Kedu mmadụ nwere ike inwe afọ ojuju, ma ọ bụrụ na ọ ghọtaghị na akụkụ ya dị ukwuu, ebe onye ọzọ na-ejedebe site n'echiche ya, na ha abụọ nwere ike ịbịakọta ọnụ? Ọ bụrụ na mmadụ ga-amata otu ụbọchị na ọ dịghị onye n'èzí onwe ya nwere ike inye ya, na naanị onwe ya nwere ike imere onwe ya ... Ma ọ na-atụ egwu ibi ndụ maka onwe ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ihe ndị ọzọ ga-ekwu banyere ya ... Ogbenye dị ka ọ dị!

Ndị mmadụ bụ ndị na-atụfu ọgụ mgbe niile megide aghụghọ, n'ihi na ọ bụ ha na-eme ka ọ dị ndụ ma dị ike. Onye ọ bụla na-atụ egwu ibibi ihe na-emerụ ha ahụ. Ezigbo nro! Na nke kacha njọ ka na-abịa! N'ihi na Nwoke nke XXth narị afọ ga-ahụ na-agbada n'ebe ọ nọ ndị na-agagharị n'etiti kpakpando, na ndị bụbu chi maka ya.

Nsogbu nke njirimara onwe onye na-aga n'ihu na mbara ala. Dị ka nsogbu a sitere na enweghị njikọ dị n'etiti uche dị ala na uche dị elu, a na-enwe mmetụta ya ma n'ọkwa ụwa ma n'ogo nke onwe ya, n'ihi na ọ bụ naanị uche dị elu nwere ike ịkọwara mmadụ nnukwu ihe omimi nke ụwa ya. chi ochie ya. Ọ bụrụhaala na chi ndị a bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme oge ochie, ha anaghị enye mmadụ nsogbu. Ma mgbe ndị otu ndị a laghachiri ma mee ka a mara onwe ha n'ìhè nke oge a, ihe mgbagwoju anya na ụwa dum na-atụgharị, na Nwoke ahụ nke na-achọpụtaghị ezigbo njirimara ya na-ahụ onwe ya n'etiti njirimara ụgha ya - na ihe ọ na-eche ma kwere - na cyclical onu.

Ọ bụrụ na uche ya na-emeghe ka ọ nweta ahụmahụ na ọ na-enweta ezi ọgụgụ isi n'ime ya, ozi dị mkpa banyere otu n'ime ihe ndị na-enye nsogbu maka mbara ala nke ọ na-amaghị ma na-amaghị, mmadụ adịghị enweta nsogbu njirimara ụwa, n'ihi na o nwere. edozilarị nsogbu njirimara onwe onye n'ime onwe ya.

Ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ na-aga n'ihu ngwa ngwa n'oge mgbanwe na akụkọ ihe mere eme na ndụ, onye ọ bụla, ya bụ, mmekọrịta na-esiwanye ike n'etiti mmadụ na cosmos, ga-eguzobe n'ihi na ọ bụ site n'otu n'otu n'otu n'otu ka vibration nke mmadụ na-ahụ na nwoke ahụ bụ onye. achọpụtala ezi njirimara ya. Ma ọ bụrụhaala na njirimara a n'ezie adịghị eguzosi ike, onye ọ bụla emezughị kpamkpam, na mmadụ enweghị ike ịsị na mmadụ " tozuru okè" , ya bụ na ọ nwere ike iche ihu na ihe ọ bụla nke onwe ma ọ bụ ihe omume ụwa n'enweghị nsogbu, n'ihi na ọ maraworị banyere ya. ọ makwa ihe kpatara ya.

Mgbe anyị na-ekwu maka nsogbu njirimara n'ozuzu, anyị na-ekwu maka ya n'ụzọ nke uche, n'echiche na anyị na-agbalị ịkọwa mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na ọha mmadụ. Mana nsogbu njirimara na-aga nke ọma karịa nke ahụ. Ọ bụghịzi onye na-elekọta mmadụ na-aghọ osisi e

ji atụ ihe, ihe kwesịrị ekwesị anyị ga-emerịrị. N'ụzọ megidere nke ahụ, a ghaghị imeghari ihe nkịtị, ya bụ, resituated vis-à-vis n'onwe ya.

Mgbe mmadụ malitere ịghọta na ezigbo njirimara ya dị n'elu njirimara nkịtị nke mmadụ nkịtị na mbo, ọ na-aghọta ihe abụọ. Mbụ, na ihe na-echegbu onye nkịtị anaghịzi enye ya nsogbu; na na ihe ọ bụla na-eme ka mbara ala dị n'okpuru nkịtị, na nne na nna, bụ ihe nkịtị. Mgbe ahụ onu nke ezigbo njirimara, hụrụ site na nke a n'ọnọdụ, na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ dị mkpa, n'ihi na ọ na-ekpebi nke mmadụ nwere ike imeri nkịtị adịghị ike nke nkịtị ma ọ bụ amaghị ihe ọ bụla Man, na Ọzọkwa, na-ekpebi na nwoke na-adịghị bụ ihe nkịtị - na. bụ na-ekwu, ruo n'ókè nke amaghị ihe na dịtụ ziri ezi Man - nwere ike na-akwado nrụgide nke a mbara ala iji nke n'ihe ize ndụ iwe a nkịtị mmadụ na-eme ka ọdịda nke a omenala nke na-amụ dị otú ahụ a Man .

Nwoke nke achọpụtala n'ezie onye ọ bụ bụ ihe na-enweghị mgbagha karịa ụdị ahụmịhe mmụọ ọ bụla nke nwere ike ịkpaghasị nwoke nke bụ naanị ngwaahịa sitere na omenala ya, onye na-ebikwa naanị n'ụkpụrụ ọdịnala ya. N'ihi na n'ezie, omenala bụ akwa akwa dị gịrịgịrị ma na-esighi ike ma ọ bụrụ na ihe ndị dị n'èzí bịara na-akpaghasị ya, ya bụ, ịkọwapụta ya n'ihe gbasara eziokwu nke ọ na-amaghị, ma ọ bụ na ọ na-amaghị nke ọma. Nke a bụ ihe egwu dị n'ime mmadụ nke ihe omume nke njirimara na-edozibeghị.

N'ihi na ọ bụrụ na ọ chọpụtaghị onye ọ bụ n'ezie, ọ ga-abụ ohu n'ụzọ mmetụta uche na nke uche nke nkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na mmeghachi omume okike ya mgbe ihe omume njedebe na-akpaghasị usoro mmepe ya. Ọ bụ ebe a ka mmadụ ga-enwere onwe ya pụọ na mmeghachi omume ọha na eze n'otu n'otu, ka o wee nwee ike ibi ndụ ahụmahụ dịka usoro nghọta zuru ụwa ọnụ. Naanị ezigbo njirimara kwekọrọ na ezigbo mmadụ na ọgụgụ isi. Naanị ezigbo njirimara nwere ike n'enweghị ihe isi ike ịkọwa ihe omume ụwa, dịka ọgụgụ isi nke na-ewepụ na mmetụta mmetụta nke mmadụ.

Nsogbu nke nsogbu njirimara dị na mmadụ bụ nsogbu nke ndụ karịa nsogbu uche dị mfe. Akụkụ uche nke mmadụ na-achọ ịghọta na-achọ onwe ya adabakwaghị ndị na-achọpụta ezi njirimara ha, n'ihi na ha enwekwaghị mmasị na ndụ ha nwere mgbe ha na ya na-agba mgba. Ezigbo njirimara ya mejupụta akụkụ ọ bụla nke ndụ ya, ọ na-ahụ onwe ya na-eche onwe ya ihu nke na-etinye n'akụkụ ọzọ nke uche ya, akụkụ ma ọ bụ ụgbọ elu nke ume nke na-adịghị ejikọta site na nṅomi n'ihi na ọ bụ kpam kpam na-adabere na nkà mmụta uche nke kpụrụ site na ya. usoro mmetụta uche na nke uche nke nwoke amaghị ihe ọ bụla na-enweghị ezigbo njirimara.

Ihe ngosi nke nsogbu njirimara bụ nhụjuanya nye mmadụ, n'ihi na ọ nweghị ike inwe obi ụtọ zuru oke na onwe ya, ya na onwe ya, ihe ọ na-achọ mgbe niile. Nye ya, inwe obi ụtọ bụ ahụmahụ ọ chọrọ ịdị ndụ ebighị ebi. Ma ọ naghị aghọta na ka ọ bụrụ ihe ọ kpọrọ " obi ụtọ" , ị ga-enwe mmetụta dị mma banyere onwe gị, ya bụ na ị ga-enwe ike inwe mmetụta n'ime nkwekọrịta zuru oke n'ime n'enweghị ihe ndị ọzọ na-enweghị ike imebi nkwekọrịta a. Ọ naghị aghọta na ndụ enweghị ike ịmata onwe ya ruo mgbe ọ ga-enwe ike dị n'ime ịmapu azụ azụ nke na-enye ya agba.

Nwoke nke chọpụtara n'ezie onye ọ bụ adịghịzi ebi ndụ otú ahụ o biri na mbụ. Agba agbanweela, ndụ anaghịzi enwe otu mmasị, ọ dị iche na ọkwa ọ bụla. N'ihi na ọ dị iche na ndụ ndị ọzọ gara aga site n'eziokwu na ọ bụ onye ahụ n'ezie na-ekpebi ohere ya, kama nke ikpeazụ na-amanye ya n'ụzọ doro anya site na omenala nke sitere na ya.

Ndụ nke nwoke ahụ nke achọpụtala njirimara ya na-anọchi anya ihe na-aga n'ihu nke na-efunahụ oge na nke na-enweghịzi oke, ya bụ njedebe. Ugbua, nghọta a na-etinye aka na ụzọ ndụ na ụzọ ndụ okike. Ọ bụrụhaala na mmadụ na-ata ahụhụ site na njirimara, ọ bụrụhaala na ọ nweghị kọntaktị na ezi ọgụgụ isi dị n'ime ya, ọ ga-egbo mkpa ya naanị. Mgbe ọ nọ n'ìhè, ọ dịghịzi akwado onwe ya, n'ihi na ọ marawорị, site na ịma jijiji, ụdị ndụ ya, ihe ọmụma a na-enyere ya aka ịmepụta ike okike dị mkpa maka mkpa ya. The psychological Atiya nke nlanarị na-ahapụ ịhapụ ụlọ naanị maka ike okike na-arụ ọrụ niile akụ nke mmadụ na-etinye ha na mkpofu nke ọdịmma ya.

Ka mmadụ wee merie nsogbu nke njirimara ya, nchụpụ nke ụkpụrụ sitere na ụgbọelu uche gaa n'ụgbọ elu nke ọgụgụ isi dị ọcha ga-emerịrị n'ime ya. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ omume nke uche na-enye aka na nsogbu ya, n'ihi na ha na-ejedebe naanị n'echiche ya, na ọgụgụ isi ya nke na-akọwa ihe mmetụta uche, ọ chọrọ mkpanaka ihe atụ nke na-adịghị n'okpuru nkwado nke ọgụgụ isi ya.

Ọ bụ ebe a ka ụdị mmegide na-ebilite na nke mbụ ya n'ime ihe nke na-abanye n'ime ya na nke ọ na-apụghị igbochi na mmegharị ya. Mgbe a malitere mmegharị ahụ, ọ bụ ìhè nke ọgụgụ isi a nke na-adabere na ego ya na chimeras ya. Ọ bụ ebe a ka nchụpụ nke ụkpụrụ na-amalite inwe mmetụta nke na-akpata nhụjuanya n'ime ime, zuru ezu iji mee ka ọ banye n'ime ọgụgụ isi nke ìhè dị ka ihe ga-adị ndụ site n'aka Nwoke na-akpọte.

A na-eme mgbanwe nke ụkpụrụ naanị nke nta nke nta, iji mee ka ego ahụ nwee ike ịnọgide na-enwe nguzozi. Ma ka oge na-aga, a na-emepụta nguzozi ọhụrụ na ego adịkwaghị nkịtị, na-ekwu okwu ọha; ọ maara ihe. Ya bụ, ọ na-ahụ site nro nke ụdị na norm, na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ n'otu n'otu iji bulie vibration nke ya aghụghọ ozu, na-etoju na nke ya n'otu n'otu ga-dabere na ya n'ezie njirimara.

Ntugharị nke ụkpụrụ bụ n'ezie ọdịda nke ụkpụrụ, ma anyị na-akpọ ya "ntugharị", n'ihi na mgbanwe ndị na-eme kwekọrọ na ike vibratory nke na-agbanwe ọnọdụ nke ịhụ ụzọ, nke mere na echiche nke echiche nwere ike ịgbanwe na ọgụgụ isi. nke elu center na Man. Ọ bụrụhaala na ego ahụbeghị ọdịda a site na ịma jijiji, ọ na-aga n'ihu na-atụle ụdị echiche, nke akara, nke mejupụtara mgbidi nke njirimara ụgha ya. Ma ozugbo mgbidi ndị a malitere ịda mbà, mgbanwe nke ụkpụrụ kwekọrọ na mgbanwe dị ukwuu, nke enweghị ike ịkọwa ya site na ego. N'ịbụ ndị na-enweghị ike ịkọwapụta ya, ọ na-emecha ọkụ ọkụ, ya bụ, n'ikpeazụ, a na-ejikọta ya na ya na-adịgide adịgide ma na-eto eto.

Ndụ ya, mgbe ahụ, a na-agbanwe site na okirikiri na n'oge na-adịghị anya, ọ dịghịzi ebi ya na oke, kama na ikike. A na-akọwapụtawanye njirimara ya n'ihe gbasara ya, kama ịkọwapụta ya n'ihe gbasara ọchịchọ onwe ya. Ndien enye ọtọñọ ndifiọk se “ ata ye ata eti owo” ọwọrọ .

Mgbe ọ na-aghọta nke bụ eziokwu na ebumnobi onwe, ọ na-ahụ nnọọ n'ụzọ doro anya na nke a onwe ya bụ onwe ya, gbakwunyere ihe ọzọ n'ime onwe ya nke ọ na-adịghị ahụ, ma nke ọ na-eche ugbu a, n'ebe ahụ, ihe na-abanye n'ime ya. Ihe nwere ọgụgụ isi, na-adịgide adịgide ma na-adị mgbe niile. Ihe na-eji anya ya na-ekiri, na-akọwa ụwa ka ọ dị, ọ bụghị dị ka ego hụrụ ya na mbụ.

Anyị anaghịzi ekwu na Nwoke a bụ " uche", anyị na-ekwu na ọ bụ " supramental (elu uche dị elu)" , ya bụ na ọ dịghịzi mkpa iche echiche iji mara. Ahụhụ site na njirimara dị nnọọ anya n'ebe ọ nọ, site n'ahụmahụ ya, na ọ na-eju ya anya mgbe ọ na-eleghachi anya azụ n'oge gara aga, na-ahụ ihe ọ bụ ugbu a ma jiri ya tụnyere ihe ọ bụ.

ISI NKE 2

Evolushọn ala na mgbago elu BdM-RG #62A (gbanwere)

Ọ dị mma, yabụ a kewapụrụ m mgbanwe mmadụ, a na m enye ya mgbada mgbada na mgbago elu OK. ? Usoro mgbada m na-akpọ "involushọn", mgbago elu m na-akpọ evolushọn. Ma tata Nwoke no na nzuko nke uzo ndia. Ka anyị tinye ụbọchị: 1969 ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụrụ na anyị elee evolushọn - ọ bụghị site n'echiche Darwin - kama site n'echiche mgbaasị, na okwu ndị ọzọ dịka nyocha nke ime mmadụ si dị ma ọ bụrụ na anyị laghachi azụ n'oge, anyị nwere ike ịchọta ebe ahụ puku afọ iri na abụọ gara aga ọdịda ahụ dara. nke nnukwu mmepeanya nke e nyere aha Atlantis.

Ya mere, ọ bụ oge mgbe mmadụ mepụtara nke ukwuu ihe a na-akpọ astral ahụ nke bụ akụkụ nke nsụhọ ya, nke bụ ụgbọ ala dị nro nke nsụhọ ya, nke metụtara kpọmkwem ihe niile na-enwe mmetụta uche. Na mgbe ahụ mgbe mbibi nke mmepeanya a ruo taa, mmadụ mepụtara akụkụ ọzọ nke nsụhọ ya, nke nwere ike na-akpọ mgbaasị mmepe nke ala echiche nsụhọ, nke mere ka ịrị elu nke ukwuu mmepe nke ọgụgụ isi, nke taa na-eji mmadụ. ịghọta ihe ụwa.

Na site na 1969 na mbara ala a, e nweela ihe ọhụrụ na nsụhọ nke mmadụ nke nwere ike inye aha nke fusion ma ọ bụ nke a pụrụ inye aha nke edemede nke nsụhọ nke supramental nsụhọ (elu uche) na Ụwa. Na e nwere ndị ikom na ụwa ndị kwụsịrị ịrụ ọrụ na ọkwa nke ala uche, ya mere nke ọgụgụ isi, na ndị malitela ịzụlite ọzọ oyi akwa nke nsụhọ nke a na-akpọ supramental nsụhọ (elu elu uche). Ma ndị ikom a emepụtala ikike ikike nke na-aga n'ihu na mmepe na nke ha onwe ha ga-adaba na usoro evolushọn ọzọ, nke mmadụ nwere ike ịkpọ agbụrụ mgbọrọgwụ nke isii.

N'ikwu okwu nzuzo, mgbe anyị na-ekwu maka evolushọn nke mmadụ, anyị na-ekwu maka Atlantis nke bụ agbụrụ mgbọrọgwụ nke anọ na agbụrụ ya, agbụrụ Indo-European nke anyị bụ akụkụ nke nke ise nke agbụrụ mgbọrọgwụ nke ise. na sub-agbụrụ. Na e nwere ugbu a mmalite na ụwa nke ọhụrụ mgbọrọgwụ-ọsọ nke ga-enye ya sub-agbụrụ. Na a ga-emecha na-a nke asaa mgbọrọgwụ-ọsọ nke ga-enyere mmadụ aka iru a larịị nke evolushọn zuru ezu na-agakwaghị mkpa organic ojiji nke ya ihe onwunwe. Ma anyị na-adịghị emeso nke a n'oge, otú anyị na-emeso nke isii mgbọrọgwụ-agbụrụ nke na-adịghị na-anọchi anya a anụ ahụ agbụrụ, ma nke na-anọchi anya a kpere psychic akụkụ nke ọhụrụ echiche nsụhọ nke ga-eme n'ọdịnihu Humanity.

O doro anya na ịghọta evolushọn nke mmadụ na ụgbọ elu a, site n'ókè nke vortex na-atụgharị na njedebe ya, nke bụ ma eleghị anya puku afọ abụọ na narị ise dị ka ozi anyị nwetara, o doro anya na mmadụ ga-agafe. site nnọọ pụrụ iche nkebi nke nsụhọ, ya bụ na dị nnọọ ka nwoke nke Atlantis nwere oke ma e jiri ya tụnyere nwoke nke Indo-European agbụrụ, dị ka nwoke nke taa nwere oke na a ga-ejedebere ma e jiri ya tụnyere nwoke nke ọzọ. evolushọn nke nsụhọ supramental (uche dị elu) na Ụwa, nke Aurobindo buru amụma ya .

Gịnị bụ na-akpali na evolushọn nke supramental nsụhọ (elu uche) bụ nke a: ọ bụ na dị ukwuu taa dị ka anyị bụ ụmụ mmadụ, ezi ụmụ mmadụ, Cartesian ụmụ mmadụ, nnọọ reflective ụmụ mmadụ nke ise mgbọrọgwụ-agbụrụ, dị ukwuu dị ka anyị nwere ọchịchọ. ikwere na uche anyị na-achịkwa ego anyị, dị ka echi mmadụ ga-achọpụta na ọ bụghị ego na-achịkwa uche mmadụ, na uche mmadụ dị na nkọwa nke uche ya , okwu na-atụgharị uche nke ego, na isi iyi ya bụ. dị na ụwa ndị yiri nke a nwere ike ịkpọ "ụwa uche" maka oge a, ma nke a ga-emesị kpọọ "ụwa ihe owuwu" .

N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe m na-ekwu bụ na ka mmadụ na-enwekwu nsogbu ma ọ bụ ikike ma ọ bụ nnwere onwe ịchọpụta isi iyi nke echiche ya, otú ahụ ka ọ ga-ekwe omume ịmalite ịbanye na mkparịta ụka telepsychic na ụwa ndị yiri ya. , na-emecha bịarute na N'ezie evolushọn, na ụwa larịị, na eluigwe na ala larịị nke agbụrụ, na-enwe ike n'otu ntabi decode ihe omimi nke ndụ, ma n'ógbè nke ihe ma na astral n'ógbè nke mkpụrụ obi karịa na ala mmụọ nke mmụọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe m na-ekwu bụ na ọ bịarutere, Nwoke, n'oge ebe taa ọ ga-ekwe omume iru ọnọdụ nke nsụhọ nke uche zuru ezu maka onwe ya.

Ma mgbe m kwuru mmata echiche zuru oke nke onwe, apụtaghị m mmata echiche dabere na uru uche nke eziokwu. Eziokwu bụ okwu, ọ bụ nkwenye onwe onye ma ọ bụ nkwenye mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ nkwenye mmekọrịta ọha na eze, nke bụ akụkụ nke mkpa mmetụta uche nke mmadụ dị ka onye ma ọ bụ nke ọha mmadụ dị ka mkpokọta, iji hụ na ọ bụ isi n'ụwa nke ihe.

Ma n'ihe banyere evolushọn nke ga-eme n'ọdịnihu nsụhọ nke Humanity, onu nke eziokwu ma ọ bụ ya psychological ogbo, ma ọ bụ ya mmetụta uche uru, ga-abụ nnọọ ihe na-abaghị uru n'ihi na mfe ihe mere na mmadụ agaghịkwa enwe ike iji mmetụta mmetụta uche. nyocha nke uche nke ihe ọmụma ya. Ọ gaghịzi eji mmetụta mmetụta uche nke akọ na uche ya mee ihe maka mmepe nke nchekwa echiche nke onwe ya.

Ya mere, mmadụ ga-enwere onwe ya kpamkpam n'uche na-enwe ike na-emega ahụ na psychic ụgbọelu, okwu, nkọwa na nkọwa nke n'ikpeazụ enweghi ngwụcha isiokwu nke eluigwe na ala nsụhọ nke bụ akụkụ nke niile agbụrụ na ụwa, nke bụ akụkụ. nke agbụrụ nile na cosmos, na nke bụ n'ezie akụkụ nke ịdị n'otu nke Mmụọ Nsọ na-adịghị agbanwe agbanwe, na nkọwa ya zuru oke, dịka isi mmalite nke ìhè na mmegharị ya na mbara igwe.

N'ihi ya, a ga-abịa a n'ókè na evolushọn nke Humanity mgbe n'ikpeazụ ego ga-mere ruo furu efu oge na nsụhọ nke onwe, na ebe onwe ga-emesị ruo-ekwe omume ókè nke ya psychological definition, site na-ewebata n'ime ya nsụhọ. ike okike nke uche ya dị ọcha, ya bụ, nke Mụọ ya.

Na anyị ga-achọpụta na Ụwa, dị iche iche agbụrụ, na mba dị iche iche, na oge dị iche iche, ndị ga-amata fusion, ya bụ, ndị ga-enwe ike n'otu ntabi anya gravitate kwupụta isi mmalite nke ihe ọmụma nke ukwuu , na sayensị ụwa, n'ihe gbasara teknụzụ, teknụzụ, ọgwụ, akparamaagwa ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme, ga-akwatu kpamkpam. Maka gịnị ? N'ihi na nke mbụ kemgbe evolushọn nke mmadụ, na nke mbụ kemgbe mgbada nke Mmụọ Nsọ n'ime ihe na nke mbụ kemgbe njikọ nke mkpụrụ obi na ihe onwunwe, mmadụ ga-emecha nweta ikike iburu ya zuru okè ihe ọmụma. .

Ihe m na-akpọ ihe ọmụma zuru oke bụ ikike nke uche mmadụ nwere ike iburu ma nweta ìhè nke ya. Ihe ọmụma zuru oke abụghị ngalaba. Ihe ọmụma zuru oke abụghị akara aka. Ihe ọmụma zuru oke abụghị mkpa. Ihe ọmụma zuru oke bụ njedebe evolushọn mgbazi, ya bụ, akụkụ nke nnukwu ọrụ nke Light na cosmos na nke na-enyere ndị ọchịchị niile aka, ihe niile nwere ọgụgụ isi, ya bụ, - ịgwa ndị niile nwere ọgụgụ isi ụdị na eluigwe na ala izute on a. elu uche ụgbọelu, na bụ na-ekwu na a ụgbọ elu nke ike dị ike zuru ezu na-ekwe omume na-ekwe n'oge evolushọn, n'ikpeazụ efu nke ahụ ihe maka mbilite n'ọnwụ nke etheric ahu.

Nke ahụ bụ, ikike na mmadụ n'ikpeazụ ịbanye n'ime ihe ike akụrụngwa na anyanwụ dị iche iche nke mejupụtara organism nke eluigwe na ala, na nke bụ Mmụọ ya, Ìhè ya na ntọala ya, na mmegharị na nghọta, enweghi ngwụcha nke ihe anyị taa. kpọọ nsụhọ atọm! Ya mere, a ga-abịa mgbe evolushọn ebe mmadụ ga-enwe ike na-enweghị na-eche echiche, na-enweghị mkpa na-eche echiche, mmadụ ga-enwe ike akpatre itinye aka na a categorical ụzọ na echiche ewu nke involutionary archetypes na evolushọn nke eluigwe na ala nsụhọ on Earth. . Nke a pụtara na mmadụ ga-emecha mata na ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi kpamkpam.

Mmadụ ga-aghọta na ọgụgụ isi abụghị nanị ngosipụta nke ụdị agụmakwụkwọ, kama na ọgụgụ isi bụ n'ụzọ zuru oke njirimara bụ isi nke uche ọ bụla n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Naanị anyị nọ n'oge taa dị ka ego ma ọ bụ dị ka mmadụ onwe ya, a na-amanye anyị ibi ndụ n'ime oke nke a kwadoro anyị site na ntụgharị uche zuru ụwa ọnụ, ya bụ, site na akụkọ ihe mere eme na ebe nchekwa nke Humanity.

E nyebeghịkwa mmadụ - n'ihi na sayensị ezughị oke na ngalaba a - enyebeghị mmadụ ikike ịmata na ịghọta ka mmụọ mmụọ ya si arụ ọrụ, ka ego ya si arụ ọrụ, ka ego ya si arụ ọrụ, na Kedu ihe okwu ahụ bụ ọgụgụ isi pụtara na nkọwa ya zuru ụwa ọnụ, nke mere na mmadụ na-ejide ọnyà taa site na ahụ kpakpando ya, ya bụ site na uche ya!

O kwesiri iji dochie anya ihe omuma ya nke isi na nke uwa nile, obere ihe omuma ihe omuma nke ihe omuma na isiokwu n'oge evolushọn ga-emegharị, dị ka echiche niile nke sayensị ga-adị, ọ bụghị n'echiche na sayensị taa abaghị uru, na N'ụzọ megidere ya, ọ bara uru nke ukwuu, ma n'echiche nke sayensị taa na-emekwa njem ya na-apụghị izere ezere kwupụta mkpochapụ nke ya. Dị nnọọ ka mmepeanya niile na-eme njem a na-apụghị izere ezere maka mkpochapụ nke ha.

Mana dịka mmepeanya siri achọpụta eziokwu nke mkpochapụ ya siri ike, otu ahụ ka sayensị ga-esi sie ike imezu mkpochapụ nke ya. Na nke ahụ bụ nnọọ nkịtị. Mmadụ enweghị ike ịjụ ndị na-eche ma ọ bụ ndị nwere nghọta ụfọdụ ka ha kwalite n'ụwa ọdịda nke onwe ha ma ọ bụ ikpochapụ nke ha. Anyị kwesịrị ịma ihe anyị bụ, ihe anyị mere, ihe anyị nwere ike ime, ka anyị wee malite, iji kwe ka Humanity malite.

Ma dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu - m na-ekwu n'ụzọ doro anya dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu - anyị ga-emecha ga-n'aka na-eche ihu ruo ọnọdụ nke a eluigwe na ala na eluigwe na ala iji na mbara ala anyị, anyị ga-nrụgide ihu ruo akụkụ nke n'oge gara aga welitere nnukwu mmegharị nke nkwenkwe ụgha. n'ụwa; mmegharị ndị nwụrụ site na mmalite nke sayensị, na mmegharị nke ndị sayensị jụrụ mgbe ahụ nke ọma.

Yabụ na anyị ga-amarịrị ka oge na-aga ịtụle ma tụgharịa ụfọdụ ahụmịhe iji ghọta na mbara igwe enweghị oke. Na mmadụ nsụhọ bụ na-akparaghị ókè na na mmadụ na ya interiority dị ike dị ka ya nsụhọ nwere ike ịbụ. Ọ dị oke mkpa taa na ụwa ebe a na-amanye anyị ibi n'okporo ụzọ nke ọtụtụ mmiri mmiri nke uche, nke, n'ozuzu ya ... Ma mgbe m na-ekwu n'ozuzu ya, m na-ele anya na United States ebe a. Ahụmahụ mkpokọta na esemokwu ya na mmadụ n'otu n'otu na-eji nwayọ mepụta psychosis mkpokọta.

A pụghị ijupụta n'ụwa ruo mgbe ebighị ebi site n'oké osimiri nke echiche ndị a na-amụba n'ọnụ ọgụgụ ha site na telivishọn ma ọ bụ site n'akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ site n'ụdị dị iche iche nke mgbasa ozi nweere onwe ya. A ga-abịa mgbe mmadụ agaghịzi enwe ike idi mgbakasị uche na nke mmụọ nke na-esite na esemokwu dị iche iche dị n'etiti eziokwu na ụgha. A ga-abịa a n'ókè na evolushọn nke supramental (elu uche) nsụhọ na Ụwa mgbe a ga-amanye mmadụ ịkọwa eziokwu n'ihe gbasara onwe ya. Ma ọ ga-abụ "otu n'onwe ya" ga-abụ eluigwe na ala, ọ gaghị abụ "otu n'onwe ya" nke ga-adabere na egwuregwu nke mmụọ nke ya ma ọ bụ ihe efu nke ego ya, ma ọ bụ enweghị nchebe nke m onwe ya.

Ya mere site n'oge ahụ, mmadụ ga-amalite inwe ike ịghọta ọdịdị mmadụ, mmepeanya n'akụkụ ya niile. Ihe na-eme ma ọ bụ ihe ga-eme n'ụwa agaghịzi " na -*akpagbu " ya n'ụzọ* uche . Mmadụ ga-amalite inwere onwe ya. Ma site na mgbe ọ malitere inwere onwe ya, ọ ga-emesị malite ịghọta ndụ na àgwà ya bụ isi. Na ndị ọzọ ọ evolves, otú ahụ ka ọ ga-aghọta ndụ n'ụzọ zuru ezu, integral na mụtara ụzọ, n'echiche nke na-abụghị taa akụkụ nke nsụhọ nke ise mgbọrọgwụ-agbụrụ.

Gịnị kpatara okwu a niile? Naanị iweta mmadụ nke nta nke nta ka ọ ghọta na ntụkwasị obi kachasị ukwuu ọ nwere ike inye onwe ya, mepụta onwe ya, bụ ikwesị ntụkwasị obi nye onwe ya. Anyị bi na narị afọ ebe ịhụnanya maka mmadụ n'otu n'otu, ọkachasị na mba ọdịda anyanwụ, toro nke ukwuu. Anyị aghọwo ndị na-eme ihe n'otu n'otu, ma onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ na-anọgide na-akpa àgwà, adịghị etinye n'ụzọ bụ isi n'ime eziokwu nke ụmụ mmadụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iji panties na-acha uhie uhie na slippers na-acha odo odo na-aga n'okporo ámá na ime ịhụnanya na New York, na New York Times Square, bụ ụdị nke onye ọ bụla. Ma ọ bụ eccentricity, ọ bụ ụdị nke astralization nke mmadụ nsụhọ.

Ọ dịghị mkpa ka mmadụ nọgide na-akpa àgwà n’otu n’otu, ikwupụta onye ọ bụ n’ụzọ doro anya, ileghara echiche ọha mmadụ anya ma ọ bụ ime ka uche ndị ya na-akpachi anya ma ọ bụ ime ka uche ndị bi na ya ghara ịdị na-eche echiche. Ọ bụ echiche efu! Ma ọ bụ akụkụ nke ụdị ejiji nke narị afọ nke iri abụọ, n'ikpeazụ ọ na-aghọ banal, n'ikpeazụ ọ na-aghọ onye nzuzu, n'ikpeazụ ọ na-enweghị aesthetics. Ya mere, nwoke ọhụrụ, evolushọn nke supramental (elu uche) nsụhọ na Ụwa, n'ezie, ga-ekwe ka mmadụ ịzụlite nnọọ n'otu n'otu ma ọ bụghị individualistic nsụhọ.

A ga-edo mmadụ n'otu n'otu gịnị kpatara? N'ihi na eziokwu nke nsụhọ ya ga-dabere na fusion nke Mmụọ ya na ọ bụghị atumatu n'ime ụwa n'anya ndị mmadụ, na-ekpughe ụdị flirtation na eccentricity. Ọ dịghị mkpa ka nwoke na-akpagharị gburugburu ụwa ma bụrụ onye na-akpa ókè iji bụrụ onye dị adị. Na ntụle. Ka mmadụ na-amakwu ihe, ka ọ ga na-adị ntakịrị, ka ọ ga na-adị adị adị, ka ọ ga-anọkwa n'eziokwu ya. N'ihi na eziokwu nke mmadụ bụ ihe na-aga n'etiti ya na onwe ya, ọ bụghị n'etiti ya na ndị ọzọ.

Ọ bụrụ na anyị elee mgbanwe dị mkpa nke agbụrụ agbụrụ na mbara ala anyị, ọ bụ ịghọta ntakịrị ihe mmadụ. Na anyị na-eguzobe nchikota, ọ bụ kpere pragmatic, ọ bụ kpere inye a kpuchie nke chronological ịghọta ihe omume na-apụghị izere ezere! Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka agbụrụ maara ihe, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mmadụ maara ihe, anyị kwesịrị ikwu maka ndị ikom na ndị nwere uche.

The evolushọn nke supramental nsụhọ (elu uche) na Ụwa agaghị ewere ọnọdụ na ọnụ ọgụgụ nke ọ bụla mkpokọta. Evolushọn nke nsụhọ (uche dị elu) n'ụwa agaghị abụ ngosipụta nke ike mkpokọta. Ọ ga-abụ ndị mmadụ n'otu n'otu n'ụwa ndị ga-eji nwayọọ nwayọọ na-agbagharị, na-arịwanye elu, kwupụta ebe ahụ na nsụhọ ha ebe ha ga-ejikọta na isi iyi nke onwe ha, Mmụọ ha, okpukpu abụọ, ihe ọ bụla anyị nwere ike ịkpọ ya. bụ akụkụ nke Mmadụ.

Ma mmegharị ahụ bụ isi na ntụziaka a ga-adabere na nke a: ọ ga-adabere na nghọta nke ihe ngosi nke echiche nke a na-emetụbeghị kemgbe mmalite. O zughị ezu ịsị: " *Echere m, ya mere m bụ"*. Ọ dị mma maka Descartes ịsị, *"Echere m, ya mere m bụ,"* n'ihi na ọ bụ akụkụ nke nghọta na echiche n'onwe ya nwere ike nke a ghaghị imezu na ọkwa nke onye ahụ.

Ma na ọkwa nke nsụhọ nke okike, isi ihe ga-abịa mgbe a ga-ebufe echiche nke mmadụ kpamkpam, n'otu n'otu. Na mmadụ agaghịkwa na-eche n'oge evolushọn. A ga-agbanwe echiche ya ka ọ bụrụ usoro ngosipụta okike nke uche ya dị elu. Na uche ahụ ga-adị kpamkpam telepsychic. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mmadụ ga-enweta nkwurịta okwu ozugbo na ụgbọ elu ụwa niile na ụdị nzikọrịta ozi a agaghịzi na-egosipụta. Oge echiche na-akwụsị ịpụta n'uche nke mmadụ, echiche na-akwụsị ịbụ nke onwe. Anyị enweghị ike ikwu na mmadụ na-eche, anyị na-ekwu na mmadụ na-ekwurịta okwu na eluigwe na ala ụgbọ elu nke ya nsụhọ.

Mana ka mmadụ wee ghọta nke a n'ụzọ dị mkpa, ọ ga-adị mkpa ka ọ ghọta echiche ahụ, dịka anyị tụpụtara ya taa, dịka anyị na-ebi ya taa, dịka o dobere n'uche anyị, dịka e mepụtara ya ma ọ bụ ghọta ya. anyị dị ka ego amaghị ama, ga-akpọte n'ime anyị ụfọdụ nghọta, n'echiche na mmadụ ga-enwe ike ịghọta na echiche ya n'onwe ya na-ekewa ya megide onwe ya. Naanị ka ọ, n'ihi ihe kpatara involution na amaghị ihe ọ bụla, na-edobe ya n'okpuru polarity nke ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ, nke eziokwu na ụgha.

Site na mgbe mmadụ na-atụgharị uche ya, ma ọ na-eguzobe nhazi na-adịghị mma ma ọ bụ nke ọma, ọ ka kere nkewa n'etiti onwe ya na ụgbọ elu ihe na ya onwe ya na mbara igwe na mbara igwe. Nke a dị ezigbo mkpa! Ọ dị oke mkpa na ọ bụ isi igodo maka mmalite mmalite. Ihe na-eme ka anyị na-ebi ndụ mgbe niile n'echiche anyị n'ihe metụtara polarity bụ isi enweghị nchebe nke ego anyị. Ọ bụ ike na vampiric ike nke mmetụta uche anyị. Ọ bụ enweghị ike anyị dị ka ego ma ọ bụ dị ka onye gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ onye gụrụ akwụkwọ karịa, na anyị enweghị ike iburu ihe anyị maara.

O nweghi nwoke n'uwa nke na-amaghi ihe. Ndị ikom niile maara ihe ma ọ dịghị ikike zuru ụwa ọnụ, enweghị nkọwa omenala, ọ dịghị nkwado omenala na ụwa nke nwere ike ịkwado nwoke maara ihe. Enwere ụlọ ọrụ na-enye onwe ha ikike ịmara ihe iji wepụta ihe ọmụma a na ọnọdụ uche mmadụ na ya. Ọ bụ ihe anyị na-akpọ sayensị na ọkwa dị iche iche, ọ bụ ihe nkịtị.

Ma ọ dịghị mmeghari ọ bụla megidere ebe ụlọ ọrụ dị n'ụwa nwere ike inye ma ọ bụ nyeghachi mmadụ ikike ya, ya bụ inyeghachi ya obere akụkụ nke onwe ya nke nwere ike ibu otu ụbọchị buru ibu. , nke Ìhè nke ya. Ị nwere ike ịnwale ule ahụ n'ụzọ dị mfe na mpaghara ime mmụọ, n'ógbè okpukpe. Otu ụbọchị, mgbe etiti mmadụ mepere nke ọma, ọ ga-enwe ike ime otu ihe ahụ na ngalaba sayensị.

Otu nwoke nke nọ n'ụwa na onye, dị ka ihe atụ, na-aga ịhụ ụkọchukwu ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ n'okpukpe na onye ga-agwa ya banyere Chineke, onye ga-asị: "Ọfọn, Chineke bụ ihe dị otú ahụ; ihe dị otú ahụ *, ihe dị otú ahụ"* , otu onye ga-asị ya: " *Ma olee ihe i ji na-ekwu banyere Chineke? Site n'ikike gini ka i nēkwu okwu bayere Chineke"...?* Ma ọ bụrụ na mmadụ adịchaghị etolite ma nwee ike kụwaa ụdị nke Chineke n'ezie iji wepụta ma ọ bụ wepụta ụdị ndị ọzọ bụ akụkụ nke akụkụ okike nke uche ya, ọ ga-enwekwa nkụda mmụọ karịa site na nhazi nke Chineke. nghọta nke ụwa ndị a na-adịghị ahụ anya.

Ya mere m ji sị na mmadụ agaghị enwe ike ịbanye n'ụwa, na nsụhọ nke elu (uche dị elu), na nkwado nke ụwa. Mmadụ ga-enwe nsụhọ supramental (elu elu uche) nsụhọ mgbe ọ kpamkpam tọhapụrụ onwe ya na mkpa nke ụwa nkwado, na n'ikpeazụ malite nwayọọ nwayọọ na-aghọta na-ebu ihe ọ maara. Na ọnọdụ maka nke a abụghị ịdaba n'ọnyà nke polarity nke eziokwu na ụgha.

Ọ bụrụ na mmadụ daa n'ọnyà nke polarity nke eziokwu na ụgha, ọ na-akpali akọ na uche ya, ọ na-echebe ya anya, na ọ ga-azụlite oke àgwà n'ebe eziokwu. The ezi na nke ụgha na-anọchi anya naanị ihe uche akụkụ nke a echiche enweghị ike mara! Mgbe ị na-eri ezigbo steak, ị naghị eche ma ọ dị adị ma ọ bụ na ọ bụ adịgboroja, ọ dịghị polarity, ya mere ọ dị mma. Mana ọ bụrụ na ibido na-eche ma enwere nje n'ebe ahụ, ee, afọ gị agaghị aza! Ọ bụkwa otu ihe ahụ n’ọkwa ihe ọmụma, n’ọkwa nke ihe ọmụma.

Ọmụma bụ uche dị ala ihe ịmara bụ uche dị elu. Ọmụma bụ akụkụ nke mkpa ego ebe ịmara bụ akụkụ nke eziokwu nke onwe. Yabụ na enweghị nkewa ma ọ bụ nkewa n'etiti ịmara na ịmara. Ihe ọmụma bụ akụkụ nke otu ọkwa nke nsụhọ na ihe ọmụma bụ akụkụ nke ọzọ.

N'ihe banyere ihe ọmụma, anyị na-ekwu banyere ihe ụfọdụ na n'ógbè nke ihe ọmụma anyị na-ekwu banyere ihe ndị ọzọ. Ha abụọ nwere ike zukọta, imekọ ọnụ ma nọrọkwa nke ọma. Nke anọ n'ala bụ mgbe ọma na ise n'ala n'elu ya… na mmadụ bụ a multidimensional adị, ma mmadụ bụkwa onye nwere na-ebi ihe experiential nsụhọ. Anyị nwere nsụhọ nnwale na Ụwa. Anyị enweghị ihe okike nsụhọ.

Lee ndụ gị! Ndụ gị bụ ahụmahụ! Site na oge ị banyere n'ụwa, ndụ gị na-adị mgbe niile maka ahụmịhe, mana mmadụ enweghị ike ịdị ndụ na ahụmịhe ebighi ebi. Otu ụbọchị mmadụ ga-ebi ndụ na okike nsụhọ, n'oge ahụ ndụ kwesịrị ibi ndụ, ndụ na-aghọ nnọọ nnukwu, dị nnọọ ukwuu, ọ dị ike na creativity, na mmadụ na-akwụsị ndụ mkpụrụ obi ahụmahụ. Ma gịnị mere mmadụ ji ebi ndụ ahụ? N'ihi na ọ na-ejikọta ya na ike dị ike - nke m na-akpọ ebe nchekwa - nke bụ n'ezie ihe ị na-akpọ "mkpụrụ obi".

Mmadụ adịghị ebi ndụ site na Mmụọ ya, ọ na-arapara na mkpụrụ obi, ọ na-ebi site na mkpụrụ obi, ọ na-vampirized mgbe niile site na mkpụrụ obi. Ndị mere nyocha banyere ịlọ ụwa *ma ọ bụ* ndị nyochara ịlaghachi n'oge gara aga ekpebiwo nke ọma na ụfọdụ ndị taa na-ata ahụhụ site na ihe ụfọdụ, n'ihi na na ndụ gara aga, ha tara ahụhụ site na ihe kpatara ya. Enwere ndị mmadụ taa na-enweghị ike ịbanye igwe mbuli elu (elevator) n'ihi na ha na-enwe traumas sitere na tupu ndụ ihe onwunwe, ma ọ bụ ndị a kpagburu na ọnọdụ ndị gara aga, ha enweghị ike ... Ha na-eku ume. Ya mere, mmadụ na-ebi ahụmahụ nke mkpụrụ obi.

Ọ na-adị ndụ, ọ na-mmasị ya na ebe nchekwa, dị ka ukwuu nke ukwuu amaghị ihe ncheta nke ya gara aga evolushọn ije dị ka nnọọ nnukwu ebe nchekwa na ọ na-ebi taa dị ka ihe nnwale. Mmadụ apụghị ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi site n'ahụmahụ n'ụwa! Ọ bụ mkparị nye ọgụgụ isi eluigwe na ala ya. Ọ bụ ihe na-adịghị mma na ọdịdị nke mmadụ na mmadụ enweghị ike ịsị: " *Ọfọn, nke ọma, n'ime afọ iri, achọrọ m ime ihe dị otú ahụ, n'ime afọ ise, achọrọ m ime ihe dị otú ahụ",* ọ bụ ihe na-adịghị mma na ọdịdị nke Mmadụ na ọ maghị ọdịnihu ya!

Ọ bụ ihe na-adịghị mma na ọdịdị nke mmadụ na ọ maghị ọdịdị nke nwoke ahụ bu ya ụzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ihe na-adịghị mma na Mmụọ nke mmadụ na a na-amanye mmụọ a dị n'ime mmadụ ibi ndụ dịka ntụziaka nke echiche, n'ihi na mmadụ nọ n'ụgbọ elu ihe onwunwe taa bụ akụkụ nke ọgbọ nke nsụhọ ya na-agbada. Nsụhọ nke mmadụ ga-esi site na mgbada n'ime okwu kwupụta n'ikpeazụ ụzọ ọpụpụ kwupụta etheric, ya bụ na-ekwu na akụkụ nke eziokwu nke mbara ala bụ n'ikpeazụ ụwa nke mmadụ na-aghaghị ndammana ibi ndụ anwụghị anwụ ya.

E meghị mmadụ ka ọ bata n’ihe wee nwụọ. Ihe anyị na-akpọ ọnwụ, ya bụ, ihe anyị na-akpọ nloghachi nke mmadụ ma ọ bụ nke mkpụrụ obi na mbara igwe, bụ akụkụ nke amaghị ihe ọ bụla nke mmadụ. Ọ bụ akụkụ nke eziokwu ahụ bụ na a na-ebipụ mmadụ kpam kpam site na sekit zuru ụwa ọnụ nke bụ isi iyi nke ọgbọ ya, bụ isi mmalite nke ọgụgụ isi ya, nke bụ isi iyi nke ume ya, nke bụ isi iyi nke mbara ala ya! Yabụ na mmadụ ga-alaghachi na isi iyi ahụ, mana mmadụ enweghị ike ịlaghachi na isi iyi site na mmụọ mmụọ, akụkọ ihe mere eme nke involution.

Mmadụ agaghị enwe ike ịlaghachi n'ebe ọ nọ site n'iji echiche ochie nke mere ka ọ bụrụ onye mkpọrọ nke okwu. Mmadụ agaghị alaghachi na isi iyi ya site n'iji ụzọ ochie nke mere ka ọ bụrụ onye nwere nghọta nnwale. Mmadụ agaghị alaghachi n'isi iyi ya site n'ikwere.

Mmadụ ga-alaghachi na isi iyi ya site na iji nwayọọ nwayọọ na-etolite n'oge evolushọn ya, ikike ịkwado ihe ọ maara.

Mana n'ụwa nke oge a, anyị na-aga n'ihu na akụkọ ifo, na nhazi nke mmụọ nke onwe anyị. Anyị na-aga n'ihu ijide mmụọ echiche uche nke na-emetụta mmadụ niile: nkwenye. Gịnị mere mmadụ kwesịrị iji kwere? N'ihi na ọ maghị! Gịnị mere mmadụ kwesịrị iji kwere? N'ihi na ọ bụ onye nwere ahụmahụ, n'ihi ya, ọ dịghị ìhè na uche. Ọ na-ebi na mmegharị gbara ọchịchịrị nke obere nsụhọ ya, yabụ na ọ kwesịrị ikwere iji tinye onwe ya na ihe dị mkpa na nke zuru oke.

Ma nke a nkwenkwe na zuru oke nke bụ akụkụ nke psychological conditioning nke ego, nke a nkwenkwe na zuru oke, ọ bụ onye guzobere ya? Ọ bụ Nwoke Involution guzobere ya. Ị maara nke ọma na ọ bụrụ na ị pụọ n'ụwa, ị kọọrọ mmadụ akụkọ, na akụkọ ị ga-akọ agaghị abụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na onye ọzọ natara ya ma kọọ ya, karịa nke ahụ i kwuru na mbụ. .

Were ya na mmadụ ga-apụ n'ụwa ma gbalịa ikwughachi ihe m na-ekwu taa, dị ka onye mbido, ị nwere ike iche n'echiche otú ọ ga-esi pụta echi! Ya mere, e nwere ndị ikom n'oge gara aga na-eme ihe, e nwere ndị mmalite ndị bịara n'ụwa iji nyere aka evolushọn nke Humanity. Mana ihe ndị a kwuru na ihe a kọrọ banyere ihe ha kwuru bụ ihe ọzọ.

Enwere m ike ịgwa gị otu ihe - n'ihi na amatala m ihe a kemgbe ọtụtụ afọ - ọ gaghị ekwe omume n'ezie nwoke ikwugharị ihe a na-ekwu n'ụzọ zuru oke. Gbalịa mee ya mgbe ị rutere n'ụlọ n'abalị a! Ọ gaghị ekwe omume mmadụ ikwughachi ihe ekwuru nke ọma. Aga m agwakwa gị ihe kpatara ya. N'ihi na ihe a n'ụzọ zuru okè kwuru - ndị ọzọ okwu ihe na-adịghị acha site ego, ihe na-adịghị astralized, ihe na-abụghị akụkụ nke amaghị ihe nke mmadụ, ma ihe bụ akụkụ nke cosmicity nke mmadụ - ọ na-adịghị eduzi ego nke. Mmadụ ma ọ bụ na ego nke mmadụ, ma ọ bụ na ọgụgụ isi nke mmadụ. A na-eduzi ya na Mụọ ya.

Ma ọ buru na madu ahu anọghị na Mọ-Ya, ùnu gēsi aṅa tu anya na ọ gānara ihe Mọ Nsọ ọzọ kwuworo? Ọ gaghị ekwe omume. Yabụ na n'oge ahụ enwere agba. Na site na agba nke okwu nke mmalite ka a mụrụ ihe anyị na-akpọ okpukpe maka uru evolushọn nke Humanity. Ekwenyere m na obi dị m ụtọ nke ukwuu na ihe a na-eme na nke a emeela, n'ihi na ọ dị mkpa. Ma a ga-enwe oge n'oge evolushọn mgbe mmadụ agaghịzi achọ nkwado omume iji nye akọnuche ya n'uju nke ihe ọmụma nke ya. Nke ahụ bụ nsụhọ nke elu (uche dị elu).

Ma ebe anyị na ndị Quebeckers na-ekwurịta okwu, ebe anyị na-agwa ndị mmadụ, n'ihi ezi ihe kpatara ya, nweela ohere ịbịaru nso na ụwa ime mmụọ nke okpukpe nyere ha, anyị enweelarị ọganihu, n'echiche a. na ugbua, anyị bụ ndị na-ama ụfọdụ uche kwupụta-adịghị ahụ anya.

Ma si n'ebe ahụ ịbanye miri emi mgbaasị search maka nsụhọ iji ime mmụọ ụzọ nke involution ga-anyị ozugbo na polarity nke onwe. Ọ ga-ebute anyị n'ọgụ nke ezi ihe na ihe ọjọọ, nke eziokwu na ụgha, ọ ga-ebutere anyị ahụhụ dị ukwuu n'uche.

Nke a bụ ya mere m na-ekwu: The maara nwoke, evolushọn nke supramental nsụhọ (elu uche) na Earth ga-amalite site na mgbe mmadụ ga-ama ghọtara mkpa ọ bụghị ido onwe ya echiche na-ezi na adịgboroja. Ma ịmụta nke nta nke nta na-ebi ndụ ya na-akwado ya ije ruo mgbe a echiche otu ụbọchị-abịa zuru okè, ya bụ na-ekwu kpam kpam na ya Ìhè, kpamkpam depolarized, nke mere na n'ikpeazụ ọ ego, na m ... The ego, mkpụrụ obi. na Mụọ Nsọ na-ejikọta ọnụ ma mee ka mmadụ bụrụ ihe dị adị.

Kedu ihe bụ ezigbo mmadụ? Ihe dị adị bụ ihe dị adị! Ọ bụghị onye chọrọ eziokwu, ọ bụghị onye na-eri eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-eri eziokwu, echi ị ga-eri ụgha, n'ihi na a ga-enwe ndị ga-ewega gị ọbụna n'ihu na njedebe nke Infinity nke eziokwu. I rie eziokwu, otu ụbọchị, ị ga-emerịrị nzọụkwụ a ọzọ, n'ihi na naanị ihe dị mma mmadụ, nke dabara akọ na uche ya, nke dabara mmụọ ya, nke dabara mkpụrụ obi ya, dabara na ego ya, nke dabara na ndụ ya. , bụ udo.

Ma gịnị bụ udo? Udo bụ nkwụsị, nkwụsị nke ọchụchọ. Ị na-aga na-ekwu: " *Ee, ma ị ga-achọrọ"* , m na-ekwu: Ee, mmadụ na-achọ, n'agbanyeghị na unu onwe unu na-achọ, ihe niile ndị ikom na-achọ, ma a ga-abịa mgbe evolushọn ebe mmadụ ga- A gaghị enwekwa nchọgharị ọzọ, mmadụ agaghịkwa achọ ihe ọzọ, ma mmadụ ga-akwụsị ịchọ mgbe ọ ga-achọpụta na ya maara.

N'ebe ahụ ị ga-asị: " *Ee, ma olee otu onye ga-esi mara na onye maara"...* Ị ga-ama ya ruo mgbe ị na-ekwe ka ị na-ebu ya, ọ bụrụhaala na ị gaghị enwe mkpa ịkpọ onye ọ bụla iji chọpụta. ọ bụrụ na ị ziri ezi. Ma mgbe ahụ ị ga-asị: " *Ee ee, mana ọ bụrụ na anyị ziri ezi ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chere na anyị ziri ezi, ọ dị ize ndụ".* M'gāsi: Ee, n'ihi na Onye nāchọ ime ihe ziri ezi bu Nwoke nke nāchọ ihe kpatara ya!

Ma ọ̀ bụ na e nweghị ahụmahụ ná ndụ gị, ná ndụ gị kwa ụbọchị, na nkuku nke gị, ọ́ dịghịkwa oge ná ndụ gị mgbe ị pụrụ iche na ihe ị maara, ọ̀ bụ ya? Ma mgbe nke ahụ bụ, ọ bụ ya!

(Ya mere, ị na-agbakwụnye, ị na-agbakwụnye, ị na-agbakwụnye, na ndị ga-enwe ike ịtinye ha " *nke ahụ bụ ya"* na nke ọzọ " *nke ahụ bụ nke ahụ"* na nke ọzọ " *nke ahụ bụ nke ahụ"*, ma " *nke a bụ"* nke bụ. n'ezie, a " *nke a bụ ya"* nke na-agaghị ewuli na mpako nke uche, a " *nke a bụ ya"* nke na-agaghị ewuli na ime mmụọ ma ọ bụ nganga nke ime mmụọ gị, a " *nke ahụ bụ"* nke ga-abụ nke onwe. nye gị, " *nke ahụ bụ nke ahụ"* nke ga-abụ eluigwe na ala na ndị ikom niile ị na-ezute na ndị ga-abụ na ha " *nke ahụ bụ nke ahụ"* , n'oge ahụ ị ga-ama na ọ bụ !) (wepụ paragraf a ma ọ bụrụ na enweghị ike ịtụgharị ya) .

አማርኛ AHMARIC

የ 2 ኮንፈረንስ ቅጂ እና ትርጉምበበ Bernard de Montreal።

ጊዜያዊ ፎርማት

ይህ መጽሐፍ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የተተረጎመ ቢሆንም በሰው አልተረጋገጠም፡ ይህንን መጽሐፍ በማ ምግ ምማበርከት ከፈለጉ እባክዎን ያግኙን።

የድረ-ገጻችን ዋና ገጽ፡ http://diffusion-bdm-intl.com/

የእኛ ኢሜል፡ contact@diffusion-bdm-intl.com

ይዘቶች

ከማላውየ Diffusion BdM Intl ቡድን ሰላምታ።

Pierre Riopel 18፣ 2023

ምዕራፍ 1

ማታወቂያ ሲፒ036

ራስን ከሌሎች ጋር በማፃፀር የሰው ልጅ ሁለንተናዊ ችግር ነው። እናም ይህ ችግር የሚጨምረው የሰው ልጅ ውስብስብ በሆነ እንደ ዘመናዊ ማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር ነው። የማንነት ችግር እራሱን ከሌሎች ጋር ሲያይ ከዘመናት ጀምሮ የሚከተለው የኢጎ ህይወት ስቃይ ነው። ነገር ግን የማንነት ችግር ኢጎ እራሱን እንደራሱ ከማንዘብ ይልቅ እንደራሱ ማላኪያ እራሱን ከሌሎች ኢጎዎች ጋር ተፎካካሪ ሆኖ ለማንዘብ ከማማከሩ የተነሳ የሚፈጠር የውሸት ችግር ነው። ,ከእሱ ተማሳሰይ ችግር.

ኢጎ አበባውን ለማድነቅ ከአጥሩ አጥር አልፎ ሌላውን ሜዳ ላይ ሲማለከት፣ ሌላው በራሱ ላይ ተማሳሰይ ነገር እያደረገ መሆኑን ማየት ተስኖታል። ዛሬ በሰው ላይ ያለው የማንነት ወይም የማንነት ቀውስ በጣም አሳሳቢ ከሚሆኑ የተነሳ በራስ የመተማመን ስሜትን በማጣት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ወደ አጠቃላይ የግል ንቃተ ህሊና ማጣት ያስከትላል። አደገኛ ሁኔታ, በተለይም ኢጎ ቀድሞውኑ በባህሪው ደካማ እና ለደህንነት የተጋለጠ ከሆነ .

የማንነት ችግር፣ ማለትም ይህ ራሱን ከፍ አድርጎ ያለመሜልከት የኢጎ ባህሪ በእውነቱ የፈጠራ ችግር ነው። ነገር ግን ኢጎ ፈጣሪ ሲሆን የማንነት ችግር በዚህ አይወገድም ምክንያቱም ኢጎ የበታችነቱን ቅዠት እስካልገነዘበ ድረስ በራሱ ማት በማት አይረካም። ስለዚህ ዝቅተኛ ደረጃ ያለው ኢጎ ልክ እንደ ከፍተኛ ደረጃ ኢጎ ተማሳሰይ የማንነት ችግር ያጋጥመዋል, ምክንያቱም በእሱ እና በሌላ ማካከል ያለውን ፅፅር በማጠን ብቻ ይቀየራል, ነገር ግን ሁልጊዜም ይኖራል, ምክንያቱም ኢጎ ሁልጊዜ በማሻሻያ ኃይል ውስጥ ነው፡ እና ለራሱ የሚፈልገው ማሻሻል ሜጩፈሻ የለውም.

ነገር ግን ራስን ማሻሻል ለራስህ በደስታ ለመኖር የተወሰነ ምክንያት ለማስጠት ኢጎ የሚደበቅበት ብርድ ልብስ ነው። ግን ሁሉም ማሻሻያዎች ቀድሞውኑ በፍላጎት አካል እንደሚፈጠሩ አያውቅም?

የማንነት ችግር የሚመጣው በሰው ውስጥ የእውነተኛ እውቀት ንቃተ ህሊና ካለመኖር ነው። የሰው ልጅ በአስተዋይነቱ እስካለ ድረስ በአስተያየቱ የሚደገፈው በስሜት ህዋሳት ብቻ ነው፣ ያወቀውን ወይም የተረዳውን ያወቀውን ወይም ያልወሰነውን ፍፁም በሆነ የማሰብ ችሎታ ለመተካት ይከብደዋል።

ሰው በህይወቱ እራሱን ማግለጥ እስከፈለገ ድረስ የራሱን አሻራ ለማሰረፍ በዚህ ፍላጎት ይሰቃያል። ፍላጎቱን ማሳካት ከቻለ ሌላው ከኋላው ይገፋዋል ወዘተ። ለዚህም ነው በሰው ውስጥ የትኛውም አይነት የሽንፈት አይነት ለእርሱ የትኛውም የማንነት ቀውስ፣ ደረጃው ምንምይሁን ምን፣ ምክንያቱም የማንነት ችግር የስኬት ሳይሆን የህሊና ችግር ነውና። .

በህይወቱ ወቅት እውነተኛው የማሰብ ችሎታ የማሰብ ችሎታን እንደሚጨምር የተረዳው ሰው፣ ምንምእንኳን እሱ ሊገለጥ ከሚችለው ጋር እኩል የሆነ እውነተኛ የፈጠራ ችሎታ ባለመኖሩ ሊሰቃይ ቢችልም፣ ቀድሞውንም በማንነት ችግር ማሰቃየት ይጀምራል። ፈጠራ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ቅርጾችን ሊይዝ እንደሚችል እና እያንዳንዱ ሰው ለእሱ የሚስማማ የፈጠራ ዘዴ እንዳለው የሚያነዘበው ማንነቱ ከአኗኗር ዘይቤው ጋር ሲጣጣም ብቻ ነው። እናም ከዚህ ቅፅ በፍላጎቱ አካል እና በፈጠራ የማሰብ ችሎታው ውስጥ ፍጹም ተስማምቶ መኖር ይችላል።

ፈጠራን መፍጠር ማለት አለምን ማለወጥ ማለት አይደለም ነገር ግን ለራሱ ፍጹም በሆነ መንገድ ማድረግ ውስጣዊው አለም ውጫዊ እንዲሆን ነው። አለም የሚለወጠው እንደዚህ ነው፣ ሁሌም ከውስጥ ወደ ውጭ እንጂ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ በፍጹም አይሄድም። ከማጠን በላይ አእምሮው የማንነት ችግርን ማንዘብ ይጀምራል. እሱ የሆነው ነገር አሁንም በማጠኑም ቢሆን እንደነበረ ይማለከታል። ነገር ግን ሰውነቱ ሲለወጥ ንቃተ ህሊናው እያደገ እና የማንነት ችግር ቀስ በቀስ እየጠፋ ሲሄድ ቀድሞውንም ንቃተ ህሊና የሌለው ኢጎ በሚለው ላይ ያያል።

በአእምሮው ውስጥ ያለውን የማንነት ችግር ቀስ በቀስ ማስወገድ በሚጨፈሻ ህይወቱን በትክክል እንደሚያየው እና የተሻለ እና የተሻለ እንዲሆን ያስችለዋል. በሰው ውስጥ በማንነት ማሰቃየትን ያህል የሚከብድ ነገር የለም። እሱ በእውነቱ በምናባዊ ቅርጾች ይሰቃያል ፣ ማለትም ፣ እሱ ከባዶ በሚፈጥራቸው ምክንያቶች ፣ በትክክል እሱ ብልህ ስላልሆነ ፣ ማለትም፣ በእሱ ውስጥ ስላለው የፈጠራ ችሎታ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው።

የማንነት አንዱ ወገን በአንዳንድ ሁኔታዎች ውርደት ነው፣ በሌሎች ላይ ሚፈር፣ የብዙሃኑ አለመተማመን ነው። ሜልካም ስነ ምግባር ያለው ሰው በማህበራዊ አስተሳሰብ ሚረብ ውስጥ ታስሮ በአእምሮው ውስጥ ያለው ማህበረሰባዊ ነፀብራቅ ብቻ ሆኖ ሳለ ለምን ተሸማቆ ይኖራል? ኢጎ ሌሎች የሚያስቡትን ነገር ወዲያውኑ ማስወገድ ባለመቻሉ የሚደርሰው ውርደትም ተማሳሳይ ነው። የተሸማቀቀው ኢጎ ሌሎች የሚያስቡትን ነገር ካስወገደ ውርደቱ ይጠፋል እናም ወደ ትክክለኛው ማንነቱ በፍጥነት መድረስ ይችል ነበር ማለትም ይህ የአእምሮ ሁኔታ አንድን ሰው ሁልጊዜ በራሱ ቀን እንዲያይ ያደርገዋል።

የማንነት ችግር የሚመጣው በሰው ውስጥ ሜሀል ካለመሆኑ ነው። እናም ይህ መቅረት የሰው ልጅ የአእምሮን ህግጋትም ሆነ የአዕምሮ አሰራርን የሚያውቅ የራሱ ክፍል የሆነውን የአዕምሮው ባሪያ የሚያደርገውን የማሰብ ችሎታን ይቀንሳል። ስለዚህ ያ ሰው ከልምዱ የተተወ፣ የማሰብ ችሎታው ብርሃን ስለሌለው የሰውን ተፈጥሮ በተማለከተ የሌሎችን አስተያየት ለመቀበል ይገደዳል።

ሰውስለ ራሱ ቢደነቅ፣ ይህ ሌላ ሰውከእሱ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ካለ እንዴት ሌላ ሰውሊያበራለት ቻለ? ነገር ግን ሰዉዬውይህን አልተገነዘበም, እና ክስተቶች በ ኢጎ ላይ በሚያደርጉት ጩኸ ምክንያት የማንነት ችግሩ ተባብሷል.

በአእምሮ ውስጥ ያለው ኢጎ ከትክክለኛው የማሰብ ችሎታው ጋር ባልተስተካከለ የአስተሳሰብ መንገድ ወጥመድ ውስጥ እንደሚገኝ ጥርጥር የለውም። ይህ የአስተሳሰብ መንገድ ደግሞየማሰብችሎታውን እውነታ ይቃረናል ምክንያቱምየአዕምሮውን እውነተኛነት በአዕምሮውከተገነዘበ ለምሳሌ, እውነታውን ለመቃወምየመጀመሪያውይሆናል, ምክንያቱም አእምሮው በእውቀት ላይ እምነት ስለሌለው; በእውቀት ላይ እምነት የለውም. እሱ በራሱ ምክንያታዊ ያልሆነ አካል አድርጎ ይመለከተዋል. እና የማሰብችሎታውምክንያታዊ ወይም ምክንያታዊ ነውተብሎስለሚመት ተቃራኒውማንኛውምነገር እንደ ብልህነት መታወቅ ዋጋ የለውም። ነገር ግን፣ ውስጣዊ ስሜት በእውነቱ የእውነተኛ ብልህነት ማለጨኔ ው፣ ነገር ግን ይህ ማለጨአ ሁንምቢሆን ኢጎ ጠቀሜታውን እና ብልህነቱን ሊረዳውእንዳይችል በጣም ደካማ ነው። ከዚያም ወደ አመክንዮው በመመለስ የማንነት ችግር ላይ ብርሃን ሊፈጥሩ የሚችሉትን ረቂቅ የአዕምሮ ዘዴዎች የማወቅ እድል ያጣል።

ነገር ግን የማሰብችግር እስካልተወ ድረስ እና ኢጎ እራሱን እስካልሰማድረስ፣ ከውስጥ የማንነት ችግር በሰውላይ መቆየት አለበት። ኢጎ በውስጡላለውእውነተኛ የማሰብችሎታ ተፈጥሮ እና ቅርፅ ከተገነዘበ ቀስ በቀስ እያስተካከለ እና በዚያ የማሰብ ችሎታ ውስጥ የበለጠ ቤቱን ያደርገዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ በየጊዜው ወደዚያ ይሄዳል፣ እናም ስለራሱ ያሰበውነገር ሁሉ የእውነተኛ የማሰብ ችሎታውን ስነ-ልቦናዊ እና አእምሮአዊ ማዛባት ብቻ መሆኑን ሲረዳ፣ ከከፍተኛ የአስተሳሰብ ግድግዳዎች በላይ መሄድ የሚይችል መሆኑን ሲረዳ የማንነት ችግሩ ይጠፋል።

በውስብስብ ማህበረሰብ ውስጥ እንደምናውቀው የኢጎ ውስጣዊ ጥንካሬ ብቻ ነው፣ የእውነተኛ አስተዋይነቱ፣ ከአስተያየት ቅርፊት በላይ ከፍ አድርጎ በእውነተኛው ማንነቱ ዓለት ላይ ያስቀምጠዋል። እና ብዙ ህብረተሰብ በተበታተነ ቁጥር ባህላዊ እሴቶቹ እየፈራረሱ በሄዱ ቁጥር ኢጎ ወደ ጥፋት መንገድ እየሄደ ነው፣ ምክንያቱምከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣው የዘመናዊውግራ የሚያጋባ ክስተት አንፃር ሊቋቋመውየሚችል መደበኛ ማኅበራዊ ቅርፊት ስለሌለው፣ ሕይወት.

ነገር ግን ኢጎ የራሱን ምስጢር ለመረዳት አስፈላጊ የሆኑትን ቁልፎች ሊሰጡት የሚችሉትን ለማስማት ሁልጊዜ ዝግጁ አይደለም. ምክንያቱምየስነ ልቦናውማባላሸቱ አስቀድሞከራሱ ተጨበጭአስተሳሰብ ጋር የማይጣጣሙትን ነገሮች ሁሉ እንዲጠራጠር ያደርገዋል። ለዚህም ነውኢጎ ከዚህ በላይ ለመማር ፈቃደኛ ባለመሆኑ ብዙ ሊወቀስ የማይችለውነገር ግን ዛሬን የበለጠ ማየት ባይችልምነገም ወደ እሱ ባለውየኃይል ማጠን ዘልቆ እንደሚሄድ ዕይታው እንደሚሰፋ ማንዘብ ይቻላል።

ምክንያቱም እንደውም በራሱ ጥረት የሚያሸንፈው ኢጎ የማንነት ግድግዳ ሳይሆን በስቃይ የምታማጣውነፍስ ማለትምበብርሃኗ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ከአእምሮውበላይ የንዝረት መንቀጥቀጥ ነው። የማሰብ ችሎታ. እናም ይህ የንዝረት ድንጋጤ የሚጨፈሻው መጀመሪያ ይሆናል.

ለእውነተኛውየሚከፍቱ ኩሩ ኢጎዎች አሉ ፣ ምክንያቱምአንድ ዓይነት ትህትና ቀድሞውኑ ለራሳቸውብርሃን ያዘጋጃቸዋል። በሌላ በኩል፣ ለዚህ ብርሃን ለማለፍ በጣም ኩሩዎች፣ ይህ ጥሩ ክር አሉ። እና እነዚያ ኢጎዎች ናቸውለትልቅ ማዞር በጣምየተጋለጡ፣ ትልቅ ውድቀትየሚያደርጋቸውእና የበለጠእውነታዊ የሚያደርጋቸው።

የማንነት ቀውሱ የሚታወቀው በሰው ልጅ አለመብሰል ነው። እውነተኛ ማንነት የእውነተኛ ብስለት እድገትን ያሳያል።

ነፍስ በድርጊቷ ከኢጎ ነፃ ናት፣ እና የኋለኛው ጥሩ ጨዋታ አለው፣ እራሷን በቤት ውስጥ ኃይል እስካላደረገች ድረስ። ኢጎ የሚያውቀው በዚህ ቅጽበት ነው። ሲገለጥ ደግሞ ከንቱነቱ፣ ኩራቱ፣ ከራሱ ጋር ያለው ፍቅር፣ ከሃሳቡ ጋር እንደ እንቁላል ግፊት እንደሚፈነዳ ይገነዘባል።

የነፍስ ስቃይ መጀመሪያ ላይ ኢጎ ሊረዳው የማይችለው፣ ነገር ግን ለመኖር የማይረዳው የራሱ ምክንያቶች አሉት። የምትሰራው ነፍስ ነች። ከአንዱ ደረጃ ወደ ሌላው የሚሸጋገርበት ጊዜ ነው። ሲጀመር ያጋጠመው የማንነት ችግር ራሱን ያስተካክላል፣ እና ኩራቱ እንደ ልጅ ጨዋታ ይወድቃል። ኢጎ ይብዛም ይነስም ኩሩ፣ ሁሉም ወደ አለመተማመን ይወርዳል። ብዙውን ጊዜ አንድ ሰው" ጠንካራ", "ጠንካራ" ኢጎስ የሚባሉትን ያጋጥመዋል , ለእሱ እውነተኛው ንጹህ ቅዠት ነው; እነዚህ ኢጎዎች በማንነታቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚደርስባቸው፣ ነፍስ አእምሮአዊ እና ስሜታዊ በሆነ ሁኔታ በሚንቀጠቀጥበት ጊዜ፣ ኢጎ ከእንግዲህ ሊቆጣጠረው በማይችለው የህይወት ክስተቶች ግፊት።

በነዚህ አስቸጋሪ ገጠመኞች ውስጥ ኢጎ እራሱን በድክመቱ በእውነተኛው ብርሃን ማየት የጀመረው እዚያ ነው። የማሰብ ችሎታው ትምክህት የሰፈነበት የውሸት ማንነቱ ደኅንነት በብርሃን ንዝረት ግፊት ሲፈነዳ የሚመለከተው እዚያ ነው። ከዚያም ስለ እሱ እየተለወጠ ነው; እሱ አሁን አንድ አይነት እንዳልሆነ ወይም እየተሰቃየ እንደሆነ ይነገራል. እናም ይህ ጅምር ብቻ ነው; ምክንያቱም ነፍስ የውሸት ማንነትን ግድግዳዎች ማጥበጥ ስትጀምር, ስራዋን አያቆምም. የንቃተ ህሊና ወደ ሰው፣ የእውቀት እና የእውነተኛ ፈቃድ እና ፍቅር የሚወርድበት ጊዜ ደርሷልና።

ከውሸት ማንነቱ የተነሳ ጠንካራ ስሜት የሚሰማው ኢጎ የንዝረት ድንጋጤ ሲሰማ እንደ ሸምበቆ ደካማ ሆኖ ይሰማዋል። እናም ስሜቱን እና የታችኛውን አእምሮን በሚማበው ቅርፅ ላይ የእሱን ኃይሎች ፣ የነፍስ ኃይሎችን እንጂ የፍላጎቱን አካል የውሸት ኃይል መልሶ የሚያገኘው በኋላ ነው።

በሰው ውስጥ ያለው የማንነት ቀውስ ኢጎ የነፍስ ብርሃንን ከመቃወም ጋር ይዛመዳል። ይህ ደብዳቤ በኢጎ ሕይወት ውስጥ ከዚህ ተቃውሞ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ስቃይ ያካትታል። እናም ሁሉም ተቃውሞዎች በስነ-ልቦና ወይም በምሳሌያዊ ወይም በፍልስፍና የተገነዘቡት ኢጎ ቢሆንም ተመዝግቧል። ምክንያቱም ለነፍስ ሁሉም ነገር በሰው ውስጥ ጉልበት ነው ለሰው ግን ሁሉም ነገር ምልክት ነው። ለዚህ ነው የሰው ልጅ ማየት በጣም የሚከብደው፣ ምክንያቱም የሚያየው ነገር፣ ከነዚህ ቅጾች ነጻ ሆኖ የሚያየው በንዝረት እንጂ በቅርጹ ምልክት አይደለም። ለዚህም ነው እውነታው በቅጹ አልተረዳም ነገር ግን እራሱን ለመግለፅ ቅጹን በሚፈጥር እና በሚፈጥር ንዝረት ይታወቃል የሚባለው።

የማንነት ችግር ሁል ጊዜ የተትረፈረፈ የምልክት ዘይቤን ይጠይቃል፣ ማለትም በሰው ውስጥ ያሉ የአስተሳሰብ ቅርጾችን ማለት ነው። ይህ ትርፍ፣ በማንኛውም ጊዜ፣ ነፍስ ኢጎን በሃሳብ-ቅርጽ ምልክት ለማግኘት ከምታደርገው ጥረት ጋር ይገጣጠማል፣ ምክንያቱም ይህ ብቸኛው መንገድ ወደ ኢጎ ለማደግ ነው።

ኢጎ ውጥልቅ ምክንያቶችን ሳይረዳ እራሱን በቪስ-አ-ቪስ እራሱን ለማስቀመጥ እንደሚፈልግ ይገነዘባል። ግን አሁንም የአስተሳሰብ ቅርፆቹ፣ ስሜቱ እስረኛ እንደሆኑ፣ በእንቅስቃሴው፣ በእንቅስቃሴው እራሱን ያምናል! ያም ማለት ይህ የምርምር ሂደት የሚመጣው ከእሱ ብቻ እንደሆነ ያምናል. እና ይሄ የእሱ የአቺሌስ ተረከዝ ነው; ምክንያቱም ኢጎ በትክክለኛ እና በስህተት, በነጻ ምርጫቅዠት ውስጥ ነው.

የነፍስ ጉልበት ዘልቆ የሐሰት የማንነት አጥርን ሲሰብር፣ ኢጎ ያኔ ነጥቡ ትክክል መሆን አለመሆኑን ይገነዘባል፣ ነገር ግን ትክክለኛ የማሰብ ችሎታውን ማግኘት ነው። ከዚያም መረዳት ይጀምራል. የተረዳው ደግሞ በጎ ፈቃዳቸው ምንም ይሁን ምን ተመሳሳይ እውቀት የሌላቸውሰዎች አይረዱትም። ሁሉምነገር ከምልክቱ ውጭስለሆነ ሁሉምነገር **ነዛሪ ነው**.

ኢጎ እና ነፍስ እርስ በርስ ሲጣጣሙየማንነት ችግር ሊታሰብ የማይቻል ነው; ምክንያቱም ኢጎ የእውነታውን " ሽፋን" *(ሽፋን)* ከጎኑ ስለማትተው ነፍስ በሌላው ላይ ትሰራለች. በሁለቱ መካከል የደብዳቤ ልውውጥ አለ, እና ባህሪው ተጠቃሚው ነው: ምክንያቱም ስብዕና ሁል ጊዜ በነፍስ እና በኢጎ መካከል ያለውክፍተት ተጠቂ ነው።

የማንነት ችግር በሰው ውስጥ እስካለ ድረስ ደስተኛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በህይወቱ ውስጥ ማለያየት አለ, ምንምእንኳን ላይ ላዩን ያለውቁሳዊ ህይወቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ቢመስልም: ከራሱ አንድነት ጋር በተመጣጣኝ ሁኔታ በትክክል ሊሄድ ይችላል.

በዘመናዊው ሰው ውስጥ ያለው የማንነት ቀውስ የሚጠቅመው ቀደም ሲል በቂ መስናክሎች ያጋጠሟቸውን ሰዎች ብቻ ሲሆን ይህም በእነርሱ ውስጥ ሚዛናዊ የመሆን ፍላጎት እንዲያድርባቸው ያደርጋል። ነገር ግን ይህ ሚዛናዊ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ እውን ሊሆን የሚችለውኢጎ የነፍስን ጥሩ ጉልበት ለማጠቀምየማሰቃያ መሳሪያዎችን ወደ ጎን ሲተውብቻ ነው። ታላቅ መንፈሳዊነት ባለበት የሰውልጅ ህይወት ውስጥ፣ የማንነት ቀውሱ አንድ ሰው ይህን ትልቅ የኢጎ ስሜት ወደዚህ ውስጣዊ ነገር ከሚያጋጥመው በላይ ወደ መንፈሳዊነት ደረጃ እየገፋ ወደማግኝ መንፈሳዊነት ከማፋፋውይልቅ የከፋ ሊሆን ይችላል። የበለጠ፣ የበለጠእና የበለጠተፈላጊ እና በሜጩፈሻምየበለጠእና የበለጠፍጽምና የጎደላቸው።

የዚህ የሰብአዊነት ምድብ የሆኑት ሁሉምቅርጾች, ከፍተኛው; በጣምቆንጆዎች, የነፍስን እውነተኛ ፊት እንደሚጋርዱ ማየት አለባቸው; ምክንያቱም ነፍስ የኢጎ አውሮፕላን አይደለም; ያለገደብ ያያል ፣ እና ኢጎ ከማጠን በላይ ከተጣበቀ ፣ ከመንፈሳዊ ቅርፅ ፣ በነፍስ ውስጥ ማለፍ ያለበትን የጠፈር ኃይል ጣልቃ ገብቷል እና የነፍስ ዝቅተኛ መርሆዎችን ሁሉ ከፍ ያደርገዋል። የሕይወት ጌታ ሊሆን ይችላል. የበላይ (ከፍተኛ አእምሮአዊ) ሰው የህይወት ጌታ ሲሆን ከአሁን በኋላ በመንፈስ ወደ ነፍስ አውሮፕላኑ ማሳብ አያስፈልገውም ምክንያቱም ነፍስ, ጉልበቱ ነው; ወደ እሱ የሚወርድ እና የብርሃን ኃይሉን ወደ እርሱ ያስተላልፋል..

የሰውልጅ መንፈሳዊ ማንነት በነፍስ ጉልበት ሜልክ በውስጡ ማኘት ነው። ነገር ግን ይህ ጉልበት በባህሪው ላይ የማለወጥ ሃይል ቢኖረውም የመቀያየር ሃይል የለውም።

ነገር ግን የስብዕና ለውጥ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም የሰው የሜጩፈሻ ገጽታ ነው። እናም ኢጎ ከነፍስ ጋር እስካልተባበረ ድረስ፣ መንፈሳዊው ስብዕና ሰውየውን በቀላሉ ወደ ስነ ምግባሩ ወደ ፈጣን ለውጥ ሊመራው ይችላል፣ ይህም በአእምሮ እና በስሜታዊነት የመንፈስ ሚዛን ማ ስ ወደ ሚመራውደረጃ ሊመራውይችላል። የመንፈሳዊነት አጣዳፊ ቀውስ ፣ የሃይማኖት አክራሪነት።

ስለዚህ ጨካኝ መንፈሳዊ ሰው እንኳን እራሱን እና ህብረተሰቡን ሊጎዳ ይችላል። አክራሪነት መንፈሳዊ በሽታ ነውና, እና የሚሠቃዩ ሰዎች በቀላሉ, ምክንያቱም መንፈሳዊ ቅርጽ ያላቸውን ልዩ ብዝበዛ, ሌሎች ውስጥ ትልቅ አማኞች ለማድረግ የሚያስችል ጠንካራ ማስህብ መፍጠር, ማለትም- ሜልክ አዲስ ባሪያዎች ይላሉ. እሱ እንደ እሱ የሚያውቁ ነገር ግን ለዚህ ዓይነቱ በሽታ ደንታቢስ በሆኑት በማዛት እምነት ከታገዘ የመንፈሳዊ ሕመማን ብቻ ሊይዙት በሚችሉት መናፈሻ ላይ በአክራሪነት ተነሳ።

ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ወንዶች፣ በናፍጣ መንፈሳውያን ሳይሆኑ፣ በመንፈሳዊነታቸው በጣም ይደነቃሉ እናም ድንበቦቹን አያውቁም፡ ማለትም፡ የቅርጽ ቅዠቶች። ይዋል ይደር እንጂ ያለፈውን ይማለከታሉ እናምየመንፈሳዊነታቸውቅዠት ሰለባ መሆናቸውን ይገነዘባሉ። ስለዚህ እራሳቸውን ወደ ሌላ መንፈሳዊ ቅርጽ ይጣላሉ,እናምይህ ሰርከስ ለብዙ አመታት ሊቀጥል ይችላል, እስከ ቀን ድረስ, በቅዠት ተጸየፉ, ከውስጡ ለዘላለም ይወጣሉ, እና ንቃተ ህሊና ከቅጹ በላይ መሆኑን እስኪገነዘቡ ድረስ. እነዚህ ከቅጹ ወሰን በላይ ለሜድ እና በሜጨፈሻምየከፍተኛ አእምሮን ታላላቅ ህጎች ለማግኘት እድሉ አላቸው፡

በዚህ ጊዜ የመንፈሳዊ ማንነት ቀውስ ለእነርሱ አይቻልም፡ ምክንያቱም ሁሉም ነገር የነፍስን ልምድ ከኢጎ ጋር እንደሚያገለግል ከራሳቸውልምድ ስለሚያውቁ ፣ ኢጎ የልምድ አስፈላጊነትን እስከሚተውበት ቀን ድረስ በእሱ ውስጥ ያለውን የላቀ ንቃተ-ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ብቻ ለማወቅ።

የመንፈሳዊ ማንነት ቀውስ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዘመናችን ቀውስ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም የሰውልጅ በቴክኖሎጂ እና በሳይንስ ብቻ መኖር አይችልም፡ ወደ እሱ የቀረበ ሌላ ነገር ያስፈልገዋል, እና ሳይንስ ለእሱ ሊሰጠውአይችልም. የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አሮጌውሜልክ ግን እንዲሁ አልነበረም፡ ስለዚህምየሚፈልገውን ለማግኘት ወይምለማግኘት የሚፈልገውን ለማግኘት በማሰብ እና በትክክል በማያውቀውእጅግ በጣምብዙ መንፈሳዊ ወይምምስጢራዊ - መንፈሳዊ ጀብዱዎች ውስጥ እራሱን ይጥላል። ስለዚህ፣ ልምዱ ወደ ሁሉምኑፋቄዎች፣ ወደ ፍልስፍናዊ ወይምምስጢራዊ ትምህርት ቤቶች፣ እና እዚህ እንደገና፣ ከአማካይ የበለጠ ብልህ ከሆነ ፣ ሜሰቹን ለማግኘት ያማ ባቸውገደቦች እንዳሉ አወቀ።

በሜጨፈሻ ራሱን ብቻውን አገኘው፣ እናም የመንፈሳዊ ማንነት ቀውሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊቋቋመውየማይችል ይሆናል። በእርሱውስጥያለውነገር ሁሉ ብልህነት፣ ፈቃድ እና ፍቅር መሆኑን እስካወቀበት ቀን ድረስ ግን በሚፈልጉት ሰው ዓይን የተደበቀውንና የተከደነበትን ዘዴ ለማወቅ ሕጎቻቸውን በበቂ ሁኔታ እስካላወቀ ድረስ። እንዴት ያለ አስገራሚነገር አይቷል! በችግር ጊዜ የሚፈልገውነገር በራሱ ውስጥያለውየነፍስ ዘዴ ብቻ መሆኑን ሲገነዘብ ወደ ራሱ እንዲነቃውወደ ፊት እንዲገፋውያገለገለው; ማለትምወደ እሷ.

እናምይህ ደረጃ በሜጨፈሻ ሲጀመር የሰውልጅ ኢጎ (የሰውልጅ) መናቅ እና በእሱ ውስጥ ያለውን የበላይ አእምሮ (ከፍተኛ አእምሮ) ምንነት ሚረዳት ይጀምራል, እናምከራሳቸውውጭ ለሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ቅዠትን እንዲያውቅ ያደርገዋል. በዓለምውስጥ ያሉ ምርጥ ሀሳቦች እና ይህ አጠቃላይ ሂደት ከእርሷ ጋር ወደ ንዝረት እንዲማጣ ለማዘጋጀት ኢጎን የሚጠቀም የነፍስ ልምድ አካል መሆኑን ገና ያልተገነዘቡት።

የሰውልጅ አሁን ካለውእውነታ ጋር አልተገናኘም፡ እና ይህ የግንኙነት ማጣት በአለም ላይ በጣም የተስፋፋ ነው; ይህች ምድር መርከቧ ወዴት እንደምትሄድ በማያውቁ እብድ የተሞላች መርከብን ትወክላለች. የሚሞሩት በማይታዩ ሃይሎች ነው፣ እና ማንምስለእነዚህ ሀይሎች አመጣጥ እና ስለ አላማቸውምንም ሀሳብ የለውም፡ የሰውልጅ ከማይታየውለብዙ

ሙቶ ዘመናት ተለያይቷል ስለዚህምየእውነ ታውን አስተሳሰብ ማት በማት አጥቷል. እናምይህ የንቃተ ህሊና መጥፋት ከጀርባውየህልውናውን ችግር ግድግዳ የሚያነሳበት ምክንያት ነው ማንነት። እና አሁንምመፍትሄውከእሱ ጋር በጣምቅርብነው, እና በተመሳሳይ ጊዜ በጣም ሩቅነው: ማስማት የማይፈልገውን እንዴት ማዳመጥ እንዳለበት ቢያውቅ ኖሮ።

የቃላት ጦርነት እና የሃሳብ ጦርነት ብቻ ነውየቀረው። ከፊሉ ታላቅ መሆኑን፣ ሌላው ደግሞበስሜት ህዋሱየተገደበ መሆኑን ካላወቀ፣ እና ሁለቱ ሊገናኙ እንደሚችሉ፣ ራሱን የሚበቃ ማን ነው? የሰውልጅ አንድ ቀን ከራሱ ውጭማንምእንደሚይችለውእና ለራሱ ብቻ እንደሚይችል ቢገነዘብ... ግን ለራሱ መኖርን ይፈራል ፣ ምክንያቱም ሌሎች ስለ እሱ የሚናገሩትን ስለሚፈራ... እንደእሱምስኪን!

ሰዎች ከቅዠት ጋር የሚያደርጉትን ትግል ያለማቋረጥ የሚሸነፉ ፍጡራን ናቸው፣ ምክንያቱምእነሱ ህያውእና ሃይለኛ ስለሆኑ ነው። ሁሉምሰውየሚጎዳቸውን ለማጥፋት ይፈራል። እውነተኛ ቅዠት! እና በጣምየከፋውገና ይመጣል! ምክንያቱምየ 2ኛውክፍለ ዘመን ሰውበከዋክብት መካከል የሚንቀሳቀሱ እና ለእሱ አሜክት የነበሩ ፍጡራን ወደ እርሱሲወርዱያያሉ።

የግል ማንነት ችግር በፕላኔታዊ ሚዛን ላይ ይቀጥላል. ይህ ችግር የሚመነጨውበታችኛው አእምሮ እና በላዕላይ አእምሮ መካከል ካለመገናኘት የተነሳ ተጽእኖውበአለምደረጃም ሆነ በግል ደረጃ ነውምክንያቱምለሰውልጅ የፕላኔቷን ታላላቅ ሚስጥራቶች ማስረዳት የሚችለውከፍያለ አእምሮ ብቻነው። የጥንት አሜክቷ። እነዚህ አሜክት የጥንት ታሪክ አካል እስከሆኑ ድረስ ሰውበእነርሱ አይጨነቅም። ነገር ግን እነዚሁ ፍጡራን ተሜሰው ራሳቸውን በዘመናዊ መንገድ ሲገልጹ፣ በዓለምአቀፍ ደረጃ ያለው ድንጋጤ ይገርማል፣ እናምእውነተኛ ማንነቱን ያልገለጠው ሰውየውበውሸት ማንነቱ - እና በሚያስበውእና በሚያምንበት - እና ዑደታዊ ክስተት.

አእምሮውለማሳመድ ክፍት ከሆነ እና በእሱ ውስጥ እውነተኛ እውቀትን ከተቀበለ ፣ እሱ ከሚያውቀው እና ከሚያውቀው ፕላኔት ውስጥ በጣም ከሚያስጨንቁ ክስተቶች ውስጥ አንዱ የሆነውን አስፈላጊ መረጃ ፣ የሰውልጅ የፕላኔታዊ የማንነት ቀውስ አያጋጥመውም፣ ምክንያቱምእሱ ስላጋጠመውነው። ቀድሞውኑ በራሱ ውስጥ ያለውን የግል ማንነት ቀውስ ፈትቷል.

የሰው ልጅ በታሪክና በህይወት ወደ ማለወጫ ምዕራፍ በፍጥነት እየገሰገሰ ስለሆነ ግለሰባዊነት ማለትምበሰውእና በኮስሞስ መካከል ያለውፍፁምግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ መመስረት አለበት ምክንያቱም አንድ ሰው በሚያገኘው ሰው ውስጥ የሚያገኘው ንዝረት ከእውነተኛው ማንነት ነውና። እውነተኛ ማንነቱን አሳይቷል። እናም ይህ እውነተኛ ማንነት እስካልተረጋጋ ድረስ ግለሰባዊነት ማት በማት አልተፈጸመምእናምአንድ ሰውሰው "በሳል" ነውሊል አይችልም, ያምማለት በማንኛውምየግልምሆነ የአለምክስተት ውስጥ ሳይታወክ ማጋፈጥ ይችላል, ምክንያቱምእሱአስቀድሞያውቃል. እና ምክንያቱን ያውቃል.

ስለ ማንነት ቀውስ ባጠቃላይ ስናወራ በስነ-ልቦናዊ መንገድ ነውየምናገረው፣ ይህም በሰውእና በህብረተሰብ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመግለጽ እየሞከርን ነውበሜ ነው። ነገር ግን የማንነት ቀውሱ ከዚያ ጠልቆ ይሄዳል። የማለኪያ ዱላ የሚሆነው፣ ልናሳካው የሚገባን መደበኛነት አሁን ማህበራዊ ሰውአይደለም። በተቃራኒው፣ መደበኛነት መተላለፍ አለበት፣ ያምማለት vis-a-vis እራሱ ማለት ነው።

የሰውልጅ እውነተኛ ማንነቱ ከመደበኛውሰውበቅንፍ ውስጥ እንዳለ መገንዘብ ሲጀምር ሁለት ነገሮችን ይገነዘባል። አንደኛ፣ መደበኛውን ሰውየሚያስጨንቀውነገር ከአሁን

በኋላ አያስጨንቀውም። እና ከመደበኛ በታች የሆነ ፕላኔትን የሚያደናቅፍ ማንኛውም ነገር በቅንፍ ፣ የተለመደ ነው። ከዚያ የእውነተኛ ማንነት ክስተት ፣ ከዚህ አንፃር የሚታየው፣ የበለጠእና የበለጠአስፈላጊ ይሆናል ፣ ምክንያቱምየትኛውሰውመደበኛውን ወይምሳያውቅ ሰውን መደበኛ ድክመቶች ማሸነፍ እንደሚችል ስለሚወስን እና በተጨማሪም፣ የሚያደርገው ሰው የበለጠ መደበኛ መሆኑን ይወስናል - ያ ንቃተ-ህሊና በሌለው እና በአንጻራዊነት ሚዛናዊ በሆነ ውሰውማጠን -የፕላኔታዊ ስርዓት ግፊቶችን መደገፍ ይችላል ፣ ይህምመደበኛውን ሰውሊያበሳጭእና የባህል ውድቀት ያስከትላል ።

እውነተኛ ማንነቱን ያወቀ ሰውበቀላሉ የባህል ውጤቶቹ የሆነውን እና በባህሉ እሴት ብቻ የሚኖርን ሰውሊያደናቅፉ ከሚችሉት ከሁሉምየስነ-ልቦና ልምዶች በላይ ነው። ምክንያቱም እንደውምባህል ውጩዊ ሁኔታዎች ሊረብሹት በሚማጡበት ጊዜ በጣምቀጭን እና በጣምደካማ ሸራ ነው; ማለትም ከሚያውቀው እውነታ ጋር በሚያያዝ ወይም ማሉ በማሉ የሚያውቀው፡ ይህ በሰውላይ ያለውአደጋ ነውያልተፈታ የማንነት ክስተት።

ምክንያቱምእውነተኛ ማንነቱን ካላወቀ በስሜቱምሆነ በአእምሮ የማህበራዊ ስነ ልቦና እና የዑደት ሜጩፈሻ ክስተቶች መደበኛውን የዕድገት ጉዞ በሚያውኩበት ጊዜ ለሚያሳያቸው ተፈጥሯዊ ምላሽ ባሪያ ይሆናል። በሁለንተናዊ ግንዛቤ ማሰረት ልምዱን መኖር እንዲችል የሰው ልጅ ከማህበራዊ-ግለሰባዊ ግብረሜልሶች ነፃ መሆን ያለበት እዚህ ላይ ነው። እውነተኛውማንነት ከእውነተኛውሰውእና ከእውነተኛ እውቀት ጋር ይዛመዳል። የሰውልጅ ከሚገድበው ስሜት በተላቀቀ ኢንተለጀንስ ማሰረት ትክክለኛ ማንነት ብቻ ያለችግር የጠፈር ክስተቶችን ሊተረጉምይችላል።

በሰውላይ ያለውየማንነት ችግር ከቀላል የስነ ልቦና ችግር የበለጠየህይወት ችግር ነው። ሰውእራሱን ፍለጋ ሊረዳቸውየሚፈልጋቸውየስነ ልቦና ምድቦች ከአሁን በኋላ እውነተኛ ማንነታቸውን ለሚያውቁት አይመጥኑምምክንያቱምከራሱ ጋር ሲታገሉ የነበረው የህይወት ፍላጎት ስለሌላቸው። እውነተኛ ማንነቱ የፍጥረቱን ማዕዘናት በመሙላት፣ በአእምሮው፣ በልኩ ወይምበሃይል አውሮፕላኑ ውስጥ ከተፈጠሩት የስነ-ልቦና ምድቦች ፍፁምነፃ ስለሆነ በሌላ የአዕምሮው፣ የልኬት ወይምየኃይል አውሮፕላኑ ውስጥየተቀማጠ እራስን ገጥሞታል። የሚያውቀው ሰውስሜታዊ እና አእምሯዊ አወቃቀሮች ያለ እውነተኛ ማንነት.

የማንነት ቀውስ ክስተት ለሰውልጅ ስቃይ ነው; ምክንያቱምበራሱ, ከራሱ ጋር, በቋሚነት በሚፈልገውነገር ፈጽሞደስተኛ መሆን አይችልም. ለእሱ ደስተኛ መሆን በቋሚነት ለመኖር የሚፈልግ ልምድ ነው፡ ነገር ግን እሱ " ደስተኛ" ብሎየሚጠራውን ለመሆን , ስለራስዎ ጥሩ ስሜት ሊሰማዎት ይገባል, ማለትምየውጪውዓለምይህን ስምምነትን ሊረብሽ በማይችል ሜልኩ ፍጹምየሆነ ውስጣዊ ስሜት ሊሰማዎት ይችላል. ቀለምየሚሰጠውን ዳራ የሚውጋት ውስጣዊ ሃይል እስኪያገኝ ድረስ ህይወት ከራሷየሚይለይ መሆኑን አይገነዘብም።

እውነተኛ ማንነቱን ያወቀ ሰው ከዚህ በፊት ይኖረውየነበረውን ህይወት አያልፍም። ቀለማቱ ተለውጧል, ህይወት ከአሁን በኋላ ተማሳሳይ ሜራኪነት የለውም, በእያንዳንዱ ደረጃ የተለየ ነው፡ ከቀደምት ህይወት የሚለየው በተማሰረተበት ባህል ላይ ተጭኖበት ሳይሆን ዕድሉን የሚወስነውእውነተኛውግለሰብመሆኑ ነው።

ማንነቱን ያወቀውሰውህይወት በጊዜ ውስጥየሚጠፉውን እና ገደብየሌለውን ቀጣይነት ይወክላል, ማለትም ፍጻሜነው፡ ቀድሞውኑ, ይህ ግንዛቤ በህይወት መንገድ እና በፈጠራ የህይወት መንገድ ውስጥ ጣልቃ ይገባል. የሰውልጅበማንነት እስከተሰቃየ ድረስ፣ ከውስጥ ካለውእውቀት ጋር ምንምግንኙነት እስካልሆነ ድረስ ፍላጎቱን ብቻ ማሟላት ይችላል። እሱ በብርሃን ውስጥ እያለ, እራሱን መደገፍ የለበትም, ምክንያቱምእሱ አስቀድሞ በንዝረት,

የህይወቱን ስልት ያውቃል, እና ይህ እውቀት ለፍላጎቱ አስፈላጊ የሆነውን የፈጠራ ኃይል እንዲያሟጭ ያስችለዋል. የሜዳን ሥጋ ልቦናዊ ምድብ የሰውን ሁሉንም ሀብቶች ለሚቆጥር እና ለደህንነቱ አወጋገድ ለሚያስችለው ለፈጠራ ጉልበት ብቻ ቦታ ለመተው ይጠፋል።

የሰው ልጅ የማንነት ችግርን ለማሸነፍ ከስነ ልቦና አውሮፕላኑ ወደ ንፁህ የማሰብ አውሮፕላኑ እሴቶች ሚናቀል በእሱ ውስጥ ማካሰት አለበት። የስነ ልቦና እሴቶቹ ለቀውሱ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ ምክንያቱም በስሜት ህዋሳቱ ላይ ብቻ የተገደቡ ስለሆኑ፣ ስሜታዊ ቁስን ለሚተረጉመው የማሰብ ችሎታው፣ ለአእምሮው እውቅና የሚይሰጥ የማለኪያ ዘንግ ያስፈልገዋል።

በእሱ ውስጥ ወደ እሱ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ እና በእንቅስቃሴው ውስጥ ሊከለክለው በማይችለው ነገር ላይ አንድ ዓይነት ተቃውሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚነሳው እዚህ ነው። እንቅስቃሴው ሲጀመር ከኢጎ እና ከቺሜራዎች ነፃ የሆነ የዚህ ብልህነት ብርሃን ነው። የእሴቶች ሚናቀል ማሳማት የጀመረው ይህ ውስጣዊ ስቃይ የሚያስከትል ሲሆን ይህም በሚቃውሰው ሞኖር በሞኖርበት ማሰረት የብርሃንን የማሰብ ችሎታ ዘልቆ ለመግባት በቂ ነው፡

ኢጎ የተወሰነ ሚዛን እንዲጠብቅ ለማስቻል የእሴቶች ለውጥ የሚከናወነው ቀስ በቀስ ብቻ ነው። ነገር ግን በጊዜ ሂደት, አዲስ ሚዛን ይመሰረታል እና ኢጎ ከአሁን በኋላ የተለመደ አይደለም, በማህበራዊ አነጋገር; ንቃተ ህሊና አለው። ይህም ማለት በቅርጽ እና በሚደበኛ ቅዠት አይቶ እና የረቀቁ አካሎቹን ንዝረት፣ ግለሰባዊነት የሚመሰረትባቸውን ደረጃዎች እና እውነተኛ ማንነቱን ለማሳደግ ግለሰባዊ እየሆነ ይሄዳል።

የእሴቶች ሚናቀል በእውነቱ የእሴቶች ውድቀት ነው፣ ግን እኛ "ሚናቀል" ብለን እንጠራዋለን፣ ምክንያቱም የሚከሰቱ ለውጦች የሚኖት ሁኔታን ከሚለውጥ የንዝረት ኃይል ጋር ስለሚዛመዱ የአስተሳሰብ ዘይቤ ከእውቀት ጋር እንዲስተካከል። በሰው ውስጥ ከፍ ያለ ማእከል። ኢጎ ይህንን ውድቀት በንዝረት እስካላየ ድረስ፣ የሀሰት የማንነቱ ግድግዳ የሆኑትን የሃሳቦች፣ የምልክት ምድቦች መውያየቱን ይቀጥላል። ነገር ግን እነዚህ ግድግዳዎች ማዳከም ሲጀምሩ የእሴቶቹ ሚናቀል ከትልቅ ለውጥ ጋር ይዛመዳል, ይህም በኢጎ ምክንያታዊነት ሊገለጽ አይችልም. እና በእሱ ምክንያታዊነት ሊታወቅ ባለመቻሉ, በሚጨረሻ በብርሃን ይሞታል, ያም ማለት, በሚጨረሻ በቋሚነት እና በሚደግ ላይ ካለው ጋር የተያያዘ ነው፡

ህይወቱ, እንግዲያው, በዑደት ይለወጣል እና ብዙም ሳይቆይ, እሱ በችሎታዎች እንጂ በገደብ አይኖረውም. የእሷ ማንነት ከጊዜያዊ ፍላጎቶቿ ጋር በተገናኘ ከማለፅ ይልቅ ከእርሷ ጋር በተገናኘ እየጨመረ መጥቷል. እናም " እውነተኛ እና ተጨባጭራስን" ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማንዘብ ይጀምራል.

እውነተኛውን እና ተጨባጭማንነቱን ሲገነዘብ፣ ይህ እራሱ እራሱ መሆኑን በግልፅ ያያል፣ በተጨማሪም በራሱ ውስጥ ሌላ ነገር የማያየው፣ ነገር ግን ማግኘት የሚሰማው፣ እዚያ ውስጥ የሆነ ነገር ወደ እሱ ይገባል። ብልህ፣ ቋሚእና በቋሚነት የማገኝ የሆነ ነገር። አንድ ነገር በዓይኑ የሚማለከት እና አለምን እንዳለ የሚተረጉም እንጂ ኢጎ በፊት እንዳየው አይደለም።

"አእምሮ" ነው አንልም፣ እሱ "ሱፐርታልታል (ከፍተኛ አእምሮአዊ)" ነው እንላለን፣ ማለትም ለማወቅ ማሰብ አያስፈልገውም ማለት ነው። በማንነት ማሳቃየት ከርሱ የራቀ ነው፣ ከተሞክሮው፣ ያለፈውን ታሪኩን ማለስ ብሎ ሲማለከት፣ አሁን ያለውን አይቶ ከነበረው ጋር ሲያወዳድረው ይገረማል።

ምዕራፍ 2

የታች ዝግመተ ለውጥ እና ወደላይ ዝግመተ ለውጥBdM-RG #62A (የተሻሻለ)

እሺ፣ ስለዚህ የሰውን ዝግመተ ለውጥ እለያለሁ፣ ወደ ታች ኩርባ እና ወደ ላይ ጥምዝ እሺ እሰጠዋለሁ። ? እኔ “ኢቮሉሽን” ብዬ የምጠራውየ ታች ከርቭ፣ እኔ ዝግመተ ለውጥ የምለው ወደ ላይ ኩርባ ነው። እና ዛሬ ሰውበእነ ዚህ ኩርባዎች ማሰብሰቢያ ቦታ ላይ ነው፡ ቀን እናስቀምጥ፡ ከፈለጋችሁ 1969 ዓ.ም. ዝግመተ ለውጥን ከተማለከትን - በዳርዊናዊ እይታ ሳይሆን - ከሜናፍስታዊ እይታ አንፃር ፣ በሌላ አነ ጋገር እንደ ሰውውስጣዊ ምርምር እና ወደ ኋላ ማለስ ብለን ከሄድን ፣ ከአስራ ሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ውድቀትን እናገኝበታለን። የአትላንቲስ ስምየ ተሰጠበት ታላቅ ሥልጣኔ።

ስለዚህምየሰውልጅየንቃተ ህሊናውገጽታየሆነውን የንቃተ ህሊናውስውር ተሽከርካሪ፣ ከስነ-ልቦና-ስሜታዊ ከሆኑ ነገሮች ሁሉ ጋር በቀጥታ የሚዛመድ የከዋክብት አካል ተብሎ የሚጠራውን በከፍተኛ ሁኔታ ያዳበረበት ወቅት ነበር። ከዚያምይህ ሥልጣኔ ከጠፋ በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ የሰውልጅ ሌላ የንቃተ ህሊናውን ክፍል አዳበረ ይህምበድብቅ የታችኛው የአዕምሮ ንቃተ-ህሊና እድገት ተብሎ ሊጠራ ይችላል, ይህም እጅግ የላቀ የአዕምሮ እድገትን ያስገኘ ሲሆን ይህምዛሬ ሰውይጠቀሜል. ቁሳዊውን ዓለምለሚረዳት.

እና ከ 1969 ጀምሮ በዚህች ፕላኔት ላይ በሰውልጅ ንቃተ ህሊና ውስጥ አዲስ ክስተት ተፈጥሯል ይህምየመዋሃድ ስምሊሰጠውወይምበምድር ላይ የበላይ ንቃተ ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ማ ቃቃት ስምሊሰጠውይችላል. እና በአለምላይ በዝቅተኛ አእምሮ ፣በእውቀት ፣በእውቀት ደረጃ ማስራታቸውን ያቆሙእና ሌላ የንቃተ ህሊና ሽፋን ማዳበር የጀመሩ ወንዶች አሉ እርሱምየበላይ ንቃተ-ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ይባላል። እናምእነ ዚህ ሰዎች በእድገት ሂደት ላይ ያሉ እና እነ ሱም ከሌላ የዝግመተ ለውጥ ዑደት ጋር የሚ ጣጠሙ ፋኩልቲዎችን ያዳበሩ ሲሆን ይህምአንድ ስድስተኛ የስር ዘር-ዘር ሊባል ይችላል።

በድብቅ ፣ ስለ ሰውዝግመተ ለውጥ ስንናገር ፣ ስለ አትላንቲስ እየተነ ጋገርን ነው፣ እሱምከሱ-ዘር-ዘር ጋር አራተኛውየስርወ-ዘር ፣ እኛ የምንካፈለውየኢንዶ-አውሮፓዘሮች ፣ የአምስተኛውስር-ዘር አካል ናቸው። እና ንዑስ-ዘርዎቹ። እና አሁን በአለምውስጥ አዲስ የዘር-ዘር ጅምር አለ ይህምየእሱን ንዑስ ዘር ይሰጣል። እናምበሜጨረሻ የሰውልጅ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የሚያስችለውበቁሳዊ አካሉ ኦርጋኒክ አጠቃቀም እንዳይኖረው የሚያደርግ ሰባተኛው የስር ውድድር ይኖራል። እኛ ግን በዚህ ጊዜ

እየተገናኘን አይደለም፡ ስለዚህ የምንገናኘው ከስድስተኛው የስርው-ዘር ጋር እየተገናኘን ነው፣ እሱምአካላዊ ዘርን የሚይወክል፣ ነገር ግን ለወደፊት የሰውልጅ አዲስ የአእምሮ ንቃተ-ህሊና ማኑ በማኑ ሳይኪክ ገጽታን ይወክላል።

በዚህ አይሮፕላን ላይ ያለውን የሰውልጅ ዝግመተ ለውጥ ለሚረዳት ከተገለበጠውአዙሪት አንስቶ እስከ ፍፃሜው ድረስ ምን አልባትምሁለት ሺህ አምስት መቶ አመታት እንደደረሰን በደረሰን ሚደጃ ማሰረት የሰውልጅ ሊያልፈውእንደሆነ ግልጽ ነው። በአስገራሚየንቃተ ህሊና ደረጃዎች ማለትምየአትላንቲስ ሰውከኢንዶ-አውሮፓውያን ዘር ሰውጋር ሲወዳደር የተገደበ ነበር ማለት ነው፣ የዛሬውሰውውስን ነውእናምከቀጣዩ ሰውጋር ሲወዳደር የተገደበ ይሆናል ማለት ነው። በአውሮቢንዶ የተተነበየውበምድር ላይ ያለውየበላይ ንቃተ-ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ዝግመተ ለውጥ።

ምን supramental ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ዝግመተ ለውጥውስጥየሚነብ ይህ ነው፡እኛ ሰዎች ያህል, ምክንያታዊ ሰዎች, የካርቴዥያ ሰዎች, አምስተኛውሥር-ዘር በጣምአንጸባራቂ ሰዎች እንደ እኛ ዝንባሌ እንዳለን ያህል ዛሬ ነው፡አእምሯችን በእኛ ኢጎ እንደሚሞራ ለማመን ነገ የሰውልጅ አእምሮ በኢጎ እንደሚይመራ፣ የሰውአእምሮ በስነ ልቦና ፍቺውውስጥ እንዳለ፣ የኢጎ አንጸባራቂ መገለጫእና ምንጩእንደሆነ ይገነዘባል። በአሁኑ ጊዜ “የአእምሮ ዓለም” ተብሎ ሊጠራ የሚችል ፣ ግን በኋላ “ሥነ -ሕንፃ ዓለም” ተብሎየሚጠራው በትይዩ ዓለማት ውስጥ።

በሌላ አነጋገር፣ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ የሰውልጅ የሃሳቡን ምንጭለማወቅ ብዙ ችግርን ወይም አቅሙን ወይም ነፃነቱን በወሰደ ቁጥር ከተማሳሳይ አለም ጋር በቴሌፕሳይኪክ ግንኙነት ውስጥ መግባት ይጀምራል። በሚጨረሻ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ፣ በአለም ደረጃ ፣ በዘር ሁሉን አቀፍ ደረጃ ላይ ለመድረስ ፣ የህይወት ምስጢራትን በቅጽበት መፍታት መቻል ፣ በቁስ ማስክ እና በነፍስ በከዋክብት ግዛት ውስጥ ከህይወት ይልቅ። የመንፈስ አእምሮአዊ ግዛት። በሌላ አገላለጽ፣ እኔ የምለውሰው፣ ዛሬ ለራሱበቂ የሆነ የአእምሮ ንቃተ-ህሊና ደረጃ ላይ መድረስ በሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል።

እና እራስን የቻለ የአዕምሮ ንቃተ ህሊና ስል የእውነት ስነ ልቦናዊ ጠቀሜታ ላይ የተማሰረተ የአእምሮ ግንዛቤ ማለቴ አይደለም፡ እውነት ቃል ነው፣ እሱ የግል እምነት ወይም ማህበራዊ እምነት ወይምየጋራ ሰሺዮሎጂካል እምነት ነው፣ እሱምእንደ ግለሰብ ወይምእንደ ማህበረሰብእንደ ስብስብየሰውልጅ ስሜታዊ ፍላጎቶች አካል የሆነውበቁስ አለምውስጥየበላይነትን ያረጋግጣል።

ነገር ግን የሰውልጅየወደፊት ንቃተ ህሊና እድገትን በተማለከተ የእውነት ክስተት ወይም የስነ -ልቦና አቻው ወይም ስሜታዊ እሴቱ ፍጹም ከንቱ ይሆናል ምክንያቱም የሰውልጅ ከአሁን በኋላ ስሜታዊነትን ሊጠቀምበት አይችልም. የእውቀቱ የስነ -ልቦና ግምግሚ ከአሁን በኋላ የህሊናውን ስሜታዊነት ለራሱ የአእምሮ ደህንነት እድገት ማጠቀምአይኖርበትም፡

ስለዚህ የሰውልጅ በስነ -አእምሮ አውሮፕላን ላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እንዲችል በአእምሮውውስጥ ፍጹምነፃ ይሆናል ፣ አገላለጽ ፣ መገለጫውእና የሚጨረሻው ሚጨረሻ የሌለውየአለምአቀፍ ንቃተ-ህሊና ፍቺ፣ የሁሉምዘሮች አካል ናቸው፣ በኮስሞስ ውስጥ ካሉ ሁሉምዘሮች ፣ እና በእውነቱ የሚይለወጥየመንፈስ አንድነት አካል ናቸው፣ በፍፁም ፍቺው ፣ እንደ መጀመሪያው የብርሃን ምንጭ እና በኮስሞስ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ።

ስለዚህ በሜጬፈሻ ኢጎ በራሱ ንቃተ-ህሊና ላይ የጠፋውን ጊዜ ሲያካሂድ እና እራስ ወደ ንቃተ ህሊናውበማስተዋወቅ የስነ-ልቦናዊ ፍቺውገደብ ላይ ሲደርስ በሰውልጅ ዝግመተ ለውጥ ውስጥአንድነ ጥብ ይሜጣል። የንጹህ አእምሮውየ መፍጠር አቅምማለትምየ መንፈሱ።

እናም በምድር ላይ፣ በተለያየ ዘር፣ በተለያዩ ሀገራት፣ በተለያዩ ጊዜያት፣ ውህደቱን የሚያውቁ ግለሰቦችን፣ ማለትምበቅጽበት ወደ ታላቅ የእውቀት ምንጩች ለማሳብ የሚማጡ ግለሰቦችን እናገኛለን። የዓለም ሳይንስ በቴክኖሎጂ፣ በቴክኒክ፣ በሕክምና፣ በስነ ልቦና ወይምበታሪክ፣ ማሉ በማሉ ይገለበጣል። ለምንድነ ው? ምክንያቱምለሜጀሜሪያ ጊዜ ከሰውልጅ ዝግመተ ለውጥ በኋላ፣ ለሜጀሜሪያ ጊዜ መንፈስ ወደ ቁስ አካል ከወረደ በኋላ እና ለሜጀሜሪያ ጊዜ ነፍስ ከቁስ ጋር ከተዋሃደች በኋላ የሰውልጅ ፍፁም እውቀቱን የማሻከምአቅምይኖረዋል። .

ፍፁምእውቀት የምለውየሰውልጅ አእምሮ የራሱን ብርሃን የማሻከምና የማማጡጥ አቅም ነው። ፍፁምእውቀት ፋኩልቲ አይደለም። ፍፁምእውቀት አስቀድሞ ሜወሰን አይደለም። ፍፁምእውቀት አያስፈልግም። ፍፁምእውቀት የእርምት የዝግመተ ለውጥ ፍፃሜነ ው፣ ማለትም፣ በኮስሞስ ውስጥያለውየ ብርሃን ታላቅ የስራ ማእከ አካል እና ሁሉንምግዛቶች ፣ ሁሉንምብልህ ሁኔ ታዎች ፣ ማለትም- በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያሉ ሁሉንምየ ማሰብ ችሎታ ያላቸው ዝርያዎች በአንድ ላይ እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። ከፍ ያለ የአዕምሮ አውሮፕላን፣ ማለትምበዝግመተ ለውጥ ወቅት ለሜፍቀድ በቂ ሃይል ባለውሃይል አውሮፕላን ላይ ማለት ነ ው፣ ለኤተርቲክ አካል የማይቀር ትንሳኤ የሰውነ ት ቁሳቁስ በሜጬፈሻ ይጠፋል።

ያምማለት፣ በሰውውስጥ ያለውአቅምበሜጬፈሻውዓለምአቀፋዊ ፍጡርን ከሚፈጥሩት ልዩ ልዩ ፀሀዮች ጋር የመገባት አቅም፣ እናምመንፈሱ፣ ብርሃኑ እና ማስረቱ በእንቅስቃሴ እና በማስተዋል። አቶሚክ ንቃተ ህሊና ይደውሉ! ስለዚህ የሰውልጅ ማሰብ ሳያስፈልገ ው፣ ማሰብ ሳያስፈልገ ው፣ የሰውልጅ በሜጬፈሻ በምድራችን ላይ ባለውሁለንተናዊ ንቃተ ህሊና ውስጥ በአእምሯዊ ግንባታ ውስጥ በምድብ መንገ ድ ጣልቃ የማ ባበት በዝግመተ ለውጥ ወቅት አንድ ነ ጥብ ይሜጣል። . ይህ ማለት የሰውልጅ ፍፁምብልህ ፍጡር ሜሆኑን ይገነ ዘባል ማለት ነ ው።

የሰውልጅ ብልህነ ት የትምህርት አይነ ት ብቻ ሳይሆን ብልህነ ት በማንኛውም ሁኔ ታ የማንኛውምአእምሮ ማስረታዊ ባህሪ ፍጹምበሆነ መንገ ድ ሜሆኑን ይገነ ዘባል። እኛ ብቻ ዛሬ እንደ ኢጎ ወይምእንደ ሰውበዓለማቀፋዊ ነ ጸብራቅ በተጫነ ብን ገ ደብ ማለትምበታሪክ እና በሰውልጅ ትውስታ ውስጥ ለሜኖር የምንገ ደድበት ደረጃ ላይ እንገኛለን።
እናምየሰውልጅ እስካሁን አልተሰጠም- በዚህ ማእከ በቂ ሳይንስ ስለሌለ -የሰውልጅ ስነ ልቦናውእንዴት እንደሚሰራ፣ ኢጎ እንዴት እንደሚሰራ፣ የእሱ ኢጎ እንዴት እንደሚሰራ እና እንዴት እንደሚሰራ የማወቅ እና የሚዳት ችሎታ ገና አልተሰጠም። ኢንተለጀንስ የሚለው ቃል በአለማቀፋዊ ፍቺው ምን ማለት ነ ው ስለዚህ ሰው ዛሬ በከዋክብት አካሉ ተይዟል ማለትምበስሜቱ!

በዝግመተ ለውጥ ወቅት በታሪክ እና በርዕሰ-ጉዳይ የተደገፈ ትንሽ ውስን እውቀትን በሜሠረታዊ እና ሁለንተናዊ እውቀቱን ሜተካት አለበት ፣ እንደ ሁሉምየሳይንስ ፅንሰ-ሀሳቦች ሜሆን አለባቸው፣ ዛሬ ሳይንስ ጠቃሚአይደለም፣ በተቃራኒ ውበጣምጠቃሚነ ው; ነ ገ ር ግን ዛሬ ሳይንስ እንዲሁ ወደ ራሱ ማሻር የማይቀር ጉዞውን ያደርጋል. ሁሉም ስልጣኔ ዎች ወደ ራሳቸውማሻር የማይቀር ጉዟቸውን እንደሚያደርጉ ሁሉ።

ነ ገ ር ግን አንድ ሥልጣኔ የተሻረበት እውነ ታ በጣምከባድ እንደሆነ ሁሉ ሳይንስምየ ራሱን ማሻር ለማምጣት አስቸጋሪ ይሆንበታል። እና ያ በጣምየ ተለሜደ ነ ው። አንድ ሰውየ ሚያስቡ ወይምየ ተወሰነ ንቃተ ህሊና ያላቸውፍጡራን የ ራሳቸውን ውድቀት ወይምየ ራሳቸውሜጥፋት

በአለም ላይ እንዲያራምዱ ማጠየቅ አይችልም። የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ እንዲሚጣ ለማድረግ እኛ የሆንነውን፣ የሰራነውን፣ የምንሰራውን፣ የምንችለውን እና የምንችለውን የማወቅ ግዴታ አለብን።

ነገር ግን እንደግለሰብ - እንደ ግለሰብ በግልፅ እላለሁ - በሜጩፈሻ በፕላኔታችን ላይ ሁለንተናዊ እና ዓለምአቀፋዊ ስርዓት ሁኔታዎችን ለማጋፈጥ እንገደዳለን ። በዚህ አለም, ከሳይንስ ዝግመተ ለውጥ ጋር የሞቱ እንቅስቃሴዎች እና በሳይንስ ማት በማት ውድቅ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች።

ስለዚህ ኮስሞስ ያልተገደበ መሆኑን ለማንዘብ በጊዜ ሂደት የተወሰኑ ልምዶችን ለማምምምእና ለሚደስ እንገደዳለን። የሰውልጅ ንቃተ ህሊና ገደብየለሽ ነውእና ሰው በውስጡያለውንቃተ ህሊናውያህል ሃይለኛ ነው። በብዙ የአዕምሮ ሞግዶች ማስቀለኛ መንገድ ላይ እንድንኖር በተገደድንበት አለም ዛሬ በጣም አስፈላጊ ነው ይህም በአጠቃላይ... እና በአጠቃላይ ስናገር በእርግጠኝነት ይህ የት እንዳለ አሜሪካን እየተማለከትኩነው። ከግለሰባዊነት ጋር ሲጋጭየጋራልምድቀስ በቀስ የጋራየስነ ልቦና ችግርን ይፈጥራል።

በቴሌቭዥን ወይም በጋዜጦች ወይም በተለያዩ የነፃው ፕሬሶች ቁጥራቸው እየጨመረ በሚዜደውየሃሳብ ሞግድ የሰውልጅ በአለምላይ ላልተወሰነ ጊዜ ሊደበደብ አይችልም። የሰው ልጅ ከአሁን በኋላ በሀቅ እና በውሸት ማካከል በሚፈጠሩ ልዩ ልዩ ግጭቶች የሚሳውን የስነ-ልቦና እና የስነ-ልቦና ውጥረት ማሸከምየማይችልበት ጊዜ ይጣል። የሰውልጅከራሱ ጋር በተገናኘ እውነታውን እንዲገልጽ በሚደድበት ጊዜ በልዕለ-አእምሮ (ከፍተኛ አእምሮ) ንቃተ-ህሊና እድገትውስጥአንድነጥብይመጣል። ነገር ግን “አንዱራሱ” ይሆናል እንጂ ዓለም አቀፋዊ ይሆናል፣ በራሱ መንፈስ ተጨዋችነት ወይም በራሱ ኢጎ ከንቱነት፣ ወይምበእኔ አለመተማመን ላይየተመሠረተ “አንድ” አይሆንም።

ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሰውልጅ የሰውን ልጅ ክስተት፣ ስልጣኔን በሁሉምሜልኩ ሚረዳት መቻል ይጀምራል። እና ከአሁን በኋላ በሚሆነውነገር ወይምበአለምላይበሚሆነው ነገር በስነ-ልቦና "*አይማዝም* (*ስድብ*) አይሆንም። ሰውነፃ መሆን ይጀምራል። እና ነጻ መሆን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ, በሜጩፈሻ ህይወትን በመሠረታዊ ጥራቱ ሚረዳት ይጀምራል. እና በዝግመተ ለውጥ ባደገ ቁጥር ህይወትን በፍፁም፣በተዋሃደ እና በተሚረ መንገድ ይረዳዋል ፣ይህምዛሬየአምስተኛውስር-ዘር ንቃተ-ህሊና አካል አይደለም።
ለምንድነውይሄ ሁሉ አነጋገር? በቀላሉ ሰውን ቀስ በቀስ እንዲረዳውማድረግ, እራሱን ሊሰጥ የሚችለውትልቁ ታማኝነት, ለራሱ ታማኝ መሆን ነው: የምንኖረውለግለሰባዊነት በተለይምበምዕራቡ ዓለምያለውፍቅር እጅግ የላቀ በሆነበት ክፍለ ዘመን ላይ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግለሰባዊ እየሆንን መጥተናል፣ ነገር ግን ግለሰባዊነት፣ አማላካከት ከቀጠለ፣ በመሠረታዊነት ከሰውልጅእውነታ ጋር አልተጣሚረም። በሌላ አነጋገር በጎዳና ላይ ቀይ ፓንቶች እና ቢጫስሊፐር ይዘውሜድ እና በኒውዮርክ በኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር ፍቅር መፍጠር የግለኝነት ማለጫነው። ግን ግርዶሽ ነው፣ የሰውልጅ ንቃተ ህሊና አስትራላይዜሽን ነው።

የሰውልጅግለሰባዊነቱን ማጠበቅ፣ ግለሰባዊነቱን በተጨበጨየቃሉን ትርጉምመግለጽ፣ የብዙሃኑን ስሜት ማቃለል ወይምየህዝቡን ስሜት ማቃለል ወይምየህዝቡን ስሜት መንካት አያስፈልገውም። ቅዠት ነው! እና የሃያኛውክፍለ ዘመን የባህሪ ፋሽኖች አካል ነው፣ ውሎ አድሮ ባናል ይሆናል፣ ውሎ አድሮ እንኳን ደደብ ይሆናል፣ ውሎ አድሮ የውበት ውበት ይጎድለዋል። ስለዚህ አዲሱ ሰው፣ በምድር ላይ ያለውየላቀ (ከፍተኛ የአእምሮ) ንቃተ-ህሊና እድገት፣ በእርግጥ ሰውእጅግ በጣምግለሰባዊ ግን ግላዊ ያልሆነ ንቃተ ህሊና እንዲያዳብር ያስችለዋል።

ሰውለምን ግለሰባዊ ይሆናል? ምክንያቱም የንቃተ ህሊናው እውነታ በመንፈሱ ውህደት ላይ የተመሰረተ እና በሰዎች ፊት ወደ አለም ውስጥ የሚይታይ ስለሆነ አንድ አይነት ማሽኮርመምን ከግርማዊነት ጋር ያሳያል። ሰው እውን ለመሆን በአለም ዙሪያ ማዞር እና መራቅ አያስፈልገውም፡ በተቃራኒው የበለጠ ንቃተ ህሊና ያለው ሰው፣ የገለልተኛ ይሆናል፣ የበለጠ እውን ይሆናል እና በእውነታው ውስጥ ማንነቱ የሚይታወቅ ይሆናል። ምክንያቱም የሰውልጅ እውነታ በእሱ እና በእሱ መካከል እንጂ በእሱ እና በሌሎች መካከል የማይሄድ ነገር ነው፡

በፕላኔታችን ላይ ያለውን የስርወ-ዘርን አስፈላጊ የዝግመተ ለውጥ ከተመለከትን, የሰውን ክስተት ትንሽ ለሚረዳት ነው፡ ማንጠሚያዎችን መመስረታችን፣ ማሉ በማሉ ተግባራዊ ነው፣ ለማይቀሩ ክስተቶች የዘመን ቅደምተከተል ግንዛቤ ማዕቀፍ ለማስጠት ብቻ ነው! ነገር ግን ስለ አስተዋይ ዘር ከተነጋገርን፣ ስለ ንቃተ ሰብአዊነት ከተነጋገርን፣ ስለ ህሊናዊ ሰዎች እና ግለሰቦች የመናገር ግዴታ አለብን።

በምድር ላይ ያለው የበላይ ንቃተ-ህሊና (የላቀ አእምሮ) ዝግመተ ለውጥ በማንኛውም የስብስብ ሚዛን ላይ በጭራሽ አይከናወንም፡ በምድር ላይ ያለው የበላይ (ከፍተኛ አእምሮ) ንቃተ ህሊና ዝግመተ ለውጥ የጋራ ኃይል መገለጫ ሊሆን አይችልም፡ ምንጊዜም በዓለም ላይ ያሉ ግለሰቦች ከራሳቸው ምንጭ፣ ከመንፈሳቸው፣ ከድርብ ጋር፣ የምንጠራው ምንም ይሁን ምን ወደሚተባበሩበት ንቃተ ህሊናቸው በጥቂቱ፣ እየጨመሩ የሚጎትቱ ናቸው። የሰው አካል ነው።

በዚህ አቅጣጫ የሚከሄደው መሰረታዊ እንቅስቃሴ ግን በዚህ ላይ ይመሰረታል፡ ከስልጣን መውረድ በኋላ ተደርጎ የሚያውቀውን የአስተሳሰብ ክስተት በሚረዳት ላይ የተመሰረተ ይሆናል። " *እኔ እንደማስበው; ስለዚህ እኔ ነኝ*" ማለት በቂ አይደለም . ዴካርት ፣ *“አስባለሁ፣ ስለዚህ እኔ ነኝ”* ማለቱ ጥሩ ነበር ፣ ምክንያቱም አስተሳሰብ በራሱ በግለሰብ ደረጃ እውን መሆን ያለበት ሃይል እንዳለው የግንዛቤው አካል ነበር።

ነገር ግን በፈጠራ ንቃተ ህሊና ደረጃ፣ የሰውልጅ ሃሳብ ማሉ በማሉ፣ ማሉ በማሉ ሲተላለፍ ነጥቡ ይመጣል። እናም የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ ጊዜ አያስብም፡ ሀሳቡ ወደ ከፍተኛ አእምሮው የፈጠራ መግለጫ ዘዴ ይለወጣል። እና ይህ አእምሮ ማሉ በማሉ ይሆናል። ቴሌሳይኪክ. በሌላ አነጋገር የሰው ልጅ ከአለምአቀፍ አውሮፕላኖች ጋር በቅጽበት ግንኙነትን ያገኛል እና ይህ የግንኙነት ዘዴ ከአሁን በኋላ አንጸባራቂ አይሆንም፡ ሀሳብ በሰው አእምሮ ውስጥ መንፀባረቁ ያቆማበት ቅጽበት ፣ ሀሳብ ግላዊ መሆን ያቆማል። ከዚህ በኋላ ሰው ያስባል ማለት አንችልም፣ የሰው ልጅ ከራሱ ንቃተ-ህሊና ዓለም አቀፋዊ አውሮፕላኖች ጋር ይገናኛል እንላለን።

ነገር ግን የሰውልጅ ይህንን በተጨባጭ መንገድ እንዲረዳው፣ ዛሬ እንደፀነስነው፣ ዛሬ እየኖርን እያለ ፣ በአእምሯችን እንዳስቀመጥው፣ እንደተፈጠረ ወይም እንደተገነዘበው ያንን ሀሳብ ማንዘብ አለበት። እኛ እንደ ሳናውቅ ኢጎ በውስጣችን የተወሰነ ግንዛቤ ሊነቃን ይገባል፣ ይህም የሰውልጅ ሀሳቡ በራሱ ከራሱ ጋር እንደሚከፋፈለው ሊገነዘብ መቻል አለበት። እሱ በአፈጣጠር እና በንቃተ ህሊና ማጣት ምክንያት ለጥሩ ወይም ለክፉ ፣ ለእውነት እና ለሐሰት ገዥነት እስካስገዛው ድረስ ብቻ ነው።

የሰውልጅ አእምሮውን ካደረገበት ጊዜ አንስቶ አሉታዊም ሆነ አወንታዊ ማንጠሚያዎችን ካቋቋመ በኋላ በራሱ በቁሳዊ አውሮፕላን እና በራሱ መካከል በኮስሚክ እና ሁለንተናዊ አውሮፕላን ላይ ማለያየትን ፈጠረ። ይህ በጣም አስፈላጊ ነው! ለቀጣዩ የዝግመተ ለውጥ መሠረታዊ ቁልፍ መሆኑ በጣም አስፈላጊ ነው፡ ከፖላሪቲ ጋር በተያያዘ ሀሳባችንን ሁል ጊዜ

እንድንኖር የሚያደርገን የኢጎአችን ማሰረታዊ አለመተማመን ነው። የስሜታችን ሃይለኛ እና ቫምፓሪክ አቅምነው። እንደ ኢጎ ወይምያልተሚረ ወይምየተሚረ ግለሰብየምናውቀውን ማሻከምአለመቻላችን ነው።

አንድ ነገር የሚያውቅ ሰውበአለምላይ የለም። ሁሉምሰዎች አንድ ነገር ያውቃሉ ነገር ግን ዓለምአቀፋዊ ሥልጣን የለም, ምንምዓይነት ባህላዊ ትርጉምየለም, አንድን ሰው እያወቀ ሊደግፍ የሚችል የባህል ድጋፍ በዓለምላይ የለም. ይህንን እውቀት ለመማስረት እና የሰውን አእምሮ በእሱ ላይ ለማስያዝ አንድን ነገር የማወቅ መብት የሚሰጡተቋማት አሉ። በተለያዩ ደረጃዎች ሳይንስ የምንለውነው፣ የተለመደ ነው።

ነገር ግን በአለምላይ ያሉ ተቋማት ለሰውስልጣን የሚሰጡበት ወይምየሚሜሉበት ምንም አይነት ተቃራኒ እንቅስቃሴ የለምይህምማለት አንድ ቀን በጣምትልቅ ሊሆን የሚችለውን የእራሱን ትንሽ ማጠን ሜሉለት ማለት ነው። እናም ፈተናውን በመንፈሳዊው ዓለም፣ በሃይማኖታዊውዓለምውስጥበጣምቀላል በሆነ መንገድ መውሰድ ይችላሉ። አንድ ቀን የሰው ማእከሎች በበቂ ሁኔታ ክፍት ሲሆኑ በሳይንስ ማስክምእንዲሁ ማድረግ ይችላል።

በዓለምላይ ያለ አንድ ሰውለምሳሌ አንድ ቄስ ወይምበሃይማኖት ውስጥየሚሠራና ስለ አምላክ የሚናገረውን ሰውለማግኘት ሄዶ “አምላክ እንዲህ ያለ ነገር ነው፤ እንዲህ ያለ ነገር *፣ እንደዚህ ያለ ነገር”* ፣ አንድ ሰውእንዲህ ይለውነበር፡ “ *ስለ እግዚአብሔር ግን በምን መብት ትናገራለህ? ስለ እግዚአብሔር በምን መብት ትናገራለህ"...?* የሰውልጅ በዝግመተ ለውጥ ያነሰ ከሆነ እና የአዕምሮው የፍጥረት ገጽታ አካል የሆኑትን ሌሎች ቅርጾችን ለማውጣት ወይም ለሚፈልፈል የእግዚአብሄርን ሜክ ቆርጦ ከወጣ፣ በእግዚአብሔር ተቋማዊ አሰራር የበለጠይቃወሜል። የማይታዩ ትን ዓለማት ግንዘቤ.

ስለዚህምነውየሰውልጅ ከአለምድጋፍ ጋር በትልቅ ንቃተ ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ወደ አለም መግባት አይችልምየማለው። ሰውራሱን ከዓለማዊ ድጋፍ ፍላጎት ማኡ በማኡ ነፃ ሲያወጣእና በሜጨረሻምየሚያውቀውን ነገር ማንዘብእና ማሻከምሲጀምር የላቀ (ከፍተኛ አእምሮ) ንቃተ ህሊና ይኖረዋል። የዚህምሁኔታ የእውነት እና የውሸት ዋልታ ወጥመድ ውስጥመውደቅ አይደለም።

የሰውልጅ የእውነት እና የውሸት ፖለቲካ ወጥመድ ውስጥከገባ ህሊናውን ያስደስተዋል፣ ኢጎውን ያፀድቃል እና ለእውነታው የራቀ አማላካከት ያዳብራል። እውነተኛው እና ሀሰተኛውየሚወክሉት የአእምሮን ማወቅ አለመቻል የስነ-ልቦና ክፍሎችን ብቻ ነው! ጥሩ ስቴክ ስትበሉ፣ እውነት ነውወይስ የውሸት ከሆነ አትገረሙም፣ ፖላሪቲ የለም፣ ለዛ ነው ጥሩ የሚሆነው። ነገር ግን እዛ ውስጥ ተህዋሲያን አለ ወይ ብለህ ማሰብ ከጀመርክ ኧረ ሆድህ ምላሽ አይሰጥም! እና በእውቀት ደረጃ ፣ በእውቀት ደረጃ ተመሳሳይ ነገር ነው።

እውቀት ለታችኛውአእምሮ ማወቅ ለከፍተኛ አእምሮ ነው። እውቀት የኢጎ ፍላጎት አካል ሲሆን ማወቅ ደግሞየእራስ እውነታ አካል ነው። ስለዚህ በማወቅ እና በማወቅ መካከል ማለያየት ወይምማለያየት የለም። እውቀት የአንድ የንቃተ ህሊና ደረጃ አካል ሲሆን እውቀት ደግሞየሌላ አካል ነው፡

በእውቀት ማስክ, ስለ አንዳንድ ነገሮች እና በእውቀት ማስክ ውስጥስለ ሌሎች ነገሮች እንነጋገራለን. ሁለቱ ሊገናኙ፣ ሊገናኙእና በደንብአብረውሊሆኑ ይችላሉ ። አራተኛው ፎቅ ሁል ጊዜ ጥሩ ነውአምስተኛውፎቅ ላይ... እና ሰውሁለገብ ፍጡር ነው፣ ነገር ግን ሰው ደግሞየማለማመጃ ንቃተ ህሊና ያለውእና የሚኖረው ፍጡር ነው። በምድር ላይ የማካራ ንቃተ-ህሊና አለን። የፈጠራ ንቃተ ህሊና የለንም።

ሕይወትህን ተሜለከት! ሕይወትዎ ልምድ ነው! ወደ አለም ከገባህበት ጊዜ ጀምሮ ህይወትህ ያለማቋረጥ በልምድ ላይ ነው፣ ነገር ግን የሰው ልጅ ላልተወሰነ ጊዜ በልምድ መኖር አይችልም። አንድ ቀን የሰው ልጅ በፈጠራ ንቃተ ህሊና መኖር ይኖርበታል፣ በዚያን ጊዜ ህይወት መኖር ተገቢ ነው፣ ህይወት በጣምትልቅ ትሆናለች፣ በጣምሰፊ ትሆናለች፣ በፈጠራ ሀይለኛ ነች፣ እናምሰውየነፍስ ልምድ መኖር አቆማ፡ ግን ለምን ሰውልምዱን ይኖራል? ምክንያቱም ከኃይለኛ ኃይሎች ጋር የተጣበቀ ነው - እኔ ትውስታ የምለው - በእውነቱ እርስዎ "ነፍስ" ብለውየ ሚጠሩት ።

ሰው በመንፈሱ አይኖርም፣ ከነፍስ ጋር ተጣብቆ ይኖራል፣ በነፍስ ይኖራል፣ በነፍስ ያለማቋረጥ ይዋሻል። ዳግምመወለድን ያደረጉ ሰዎች *ወይም* ወደ ቀድሞውሁኔታ መመለስ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ዛሬ አንዳንድ ሰዎች በአንዳንድ ነገሮች እየተሰቃዩ መሆናቸውን በትክክል ወስነዋል ምክንያቱም በቀድሞ ህይወት ውስጥ በምክንያት ተሠቃይተዋል. ዛሬ ከቁሳዊ ህይወት በፊት የሚማጡጉዳቶች ስላጋጠሟቸው ሊፍት (ሊፍት) መግባት የማይችሉ ሰዎች አሉ ወይምበቀደሙ ሁኔታዎች የታፈኑ፣ አቅምየሌላቸው.. እየታፈኑ ነው። ስለዚህ ሰውየነፍስን ልምድ ይኖራል።

እሱ ይኖራል፣ ከማስታወስ ጋር ተያይዟል፣ ያለፈውየዝግመተ ለውጥ እንቅስቃሴውእጅግ በጣምሰፊ የሆነ የማስታወስ ችሎታ ዛሬ እንደ የማካራ ፍጡር የሚኖረውእጅግ ሰፊ ትውስታ ነው። ሰው በምድር ላይ ካለው ልምድ ላልተወሰነ ጊዜ መኖር አይችልም! ለዩኒቨርሳል ኢንተለጀንስ ስድብ ነው። የሰው ልጅ እንዲህ ሊል አለመቻሉ ከሰውተፈጥሮ ጋር ፈጽሞ የማይታረቅ ነው፡ - " *በአስር አመት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ፣ በአምስት አመት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ"፣ ከተፈጥሮ ባህሪ ጋር ፈጽሞሊታረቅ* የማይችል ነው። የወደፊቱን የሚያውቅ ሰው!

ከእርሱ በፊት የነበረውን ሰውማንነት አለማወቁ ከሰውተፈጥሮ ጋር የማይታረቅ ነው። በሌላ አገላለጽ ይህ በሰውውስጥ ያለውመንፈስ በምክንያታዊነት ቃል እንዲኖር ማደዱ ከሰውመንፈስ ጋር የማይታረቅ ነውምክንያቱምዛሬ በቁሳዊ አውሮፕላን ላይ ያለውሰው ንቃተ ህሊናውእየወረደ ያለውትውልድ አካል ነውና። የሰውልጅ ንቃተ ህሊና ከቁልቁለት ወደ ኤተር ወደ ሜጩፈሻውመውጫሜድ አለበት፣ ያምማለት የፕላኔቷ እውነታ ክፍል እሱም በሜጩፈሻ የሰውልጅ በተፈጥሮውዘላለማዊነቱን የሚኖርበት ዓለምነው።

ሰውወደ ቁስ አካል ገብቶ እንዲሞት አልተደረገም። ሞት የምንለውማለትምየሰውወይም የነፍስ መመለስ የምንለውነገር የሰውልጅ ንቃተ ህሊና ማጣት አካል ነው። የሰውልጅ የትውልዱ ምንጭ ከሆኑት፣የማሰብ ችሎታው ምንጭ ከሆኑት፣የህያውነት ምንጭ ከሆኑት፣የፕላኔታዊ ማንነቱ ምንጭከሆኑት ሁለንተናዊ ወረዳዎች ማት በማት መቋረጡ አንዱአካል ነው። ስለዚህ ሰውወደ ምንጩመመለስ አለበት፣ ነገር ግን ሰውበመንፈሳዊ፣ በታሪካዊ የኢቮሉሽን ቅዠቶች ወደ ምንጩመመለስ አይችልም።

የሰውልጅ የቁስ እስረኛ እንዲሆን ያስገደዱትን አሮጌ ሃሳቦች በማጠቀም ወደ ምንጩ መመለስ አይችልም። የሰውልጅ የማካራ ንቃተ ህሊና ያለውፍጡር ያደረገውን አሮጌውን ዘዴ በማጠቀምወደ ምንጩአይመለስም። ሰውበማመን ወደ ምንጩአይመለስም።

ሰውበዝግመተ ለውጥ ወቅት፣ የሚያውቀውን የሚደገፍ አቅምን ቀስ በቀስ በማዳበር ወደ ምንጩይመለሳል።

አሁን ባለንበት ዓለምግን ወደ ተረት ተረት ተደርገናል፣ የራሳችንን ሥነ-ልቦናዊ ሥርዓት ወደማከተል። ሁሉንም የሰውልጅ እምነትን የሚካ የስነ-ልቦና አእምሯዊ አማላካከት

ለማያዝ ተፈርደናል። ሰው ለምን ማመን ያስፈልገዋል? ምክንያቱም አያውቅም! ሰው ለምን ማመን ያስፈልገዋል? ምክንያቱም እሱ ልምድ ያለው ንቃተ-ህሊና ነው; ስለዚህ በአእምሮ ውስጥ ምንም ብርሃን የለውም. እሱ የሚኖረው በትንሹ የንቃተ ህሊናው በጣም ጥቂር እንቅስቃሴ ውስጥ ነው; ስለዚህ እራሱን አስፈላጊ እና ፍጹም በሆነ ነገር ላይ ለማያያዝ ማመን ይገደዳል.

ግን ይህ የፍፁም እምነት የኢጎ ሥነ-ልቦናዊ ሁኔታ አካል የሆነው፣ ይህ በፍፁም እምነት፣ የተመሠረተው በማን ነው? የተቋቋመው በኢቮሉሽን ሰው ነው። ወደ ዓለም ወጥተህ ታሪክን ለአንድ ሰው ብታወራ፣ የምትናገረው ታሪክ መጀመሪያ ከተናገርከው ሌላ ሲቀበልና ሲነገር እንደማይሆን በሚገባ ታውቃለህ። .

አንድ ሰው ወደ ዓለም ወጥቶ ዛሬ የምናገረውን ለማድገም ሲሞክር እንደ ተነሳሽነት, ነገ እንዴት እንደሚወጣ ማመት ትችላላችሁ! ስለዚህ ጥንት ነገሮችን የሰሩ ወንዶች አሉ፣ የሰብአዊነትን ዝግመተ ለውጥ ለሚረዳት ወደ አለም የማጡጀሚሪዎች ነበሩ። ነገር ግን እነዚህ ፍጡራን የተናገሩት እና ተናገሩ የተባሉት ነገር ሌላ ጉዳይ ነው።

እና አንድ ነገር በትክክል ልነግርዎ እችላለሁ - ምክንያቱም ክስተቱን ለዓመታት ስለማውቅ - አንድ ሰው በትክክል የተናገረውን በትክክል መድገም ፈጽሞ የሚይቻል ነው። ዛሬ ማታ ወደ ቤትዎ ሲማለሱ ለማድረግ ይሞክሩ! የሰው ልጅ ፍጹም የተነገረውን መድገም አይቻልም። እና ምክንያቱን እነግራችኋለሁ. ምክንያቱም በትክክል የተነገረው - በሌላ አነጋገር ኢጎ ያልተቀበው፣ ያልተለወጠው፣ የሰው ልጅ ንቃተ-ህሊና ያልሆነው፣ ግን የሰው ልጅ ጠፈር አካል የሆነው - ወደ ኢጎ አይሙራም። ሰው ወይም ለሰው ኢጎ ወይም ለሰው አእምሮ። ወደ መንፈሱ ይሙራል።

ሰዉዬው በመንፈሱ ውስጥ ካልሆነ ሌላ መንፈስ አስቀድሞ የተናገረውን እንዲወስድ እንዴት ትጠብቃለህ? የማይቻል ነው. ስለዚህ በዚያ ቅጽበት ማቅለም አለ. እና ከጀሚሪዎቹ ቃላቶች ቀለም የተወለዱት ሀይማኖቶች የምንላቸው ለሰብአዊነት የዝግመተ ለውጥ ጥቅም ነው። እናም እስማማለሁ እናም ይህ እየሆነ በማማጣቱ እና ይህ በመደረጉ በጣም ደስተኛ ነኝ, ምክንያቱም አስፈላጊ ነው. ነገር ግን በዝግመተ ለውጥ ወቅት የሰው ልጅ ለህሊናው የእውቀቱን ማላት ለማስጠት የሞራል ድጋፍ የማይፈልግበት ጊዜ ይማጣል። ይህ የበላይ ንቃተ-ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ነው።

እና ከኩቤክከሮች ጋር እየተነጋገርን ያለን በሚሆኑ፣ በጣም ጥሩ በሆኑ ምክንያቶች፣ ሃይማኖት ከሰጣቸው መንፈሳዊው ዓለም ጋር የተወሰነ ቅርበት እንዲኖራቸው እድል ካገኙ ሰዎች ጋር እየተነጋገርን ያለን በሚሆኑ፣ ከዚህ አንጻር እድገት አለን እኛ ቀድሞውኑ ለማይታየው የተወሰነ ስሜት ያለን ፍጡራን ነን።

ነገር ግን ከዚያ በማሳት ወደ ጥልቅ መናፍስታዊ የንቃተ ህሊና ፍለጋ ከመግባት የማጨ መንፈሳዊ መንገዶችን በማጠቀም በቀጥታ ወደ እራስ ዋልታነት ይወስደናል። ወደ ሜልካም እና ክፉ, እውነት እና ሐሰት ግጭት ያማጣናል, እና በአእምሮ ውስጥ ታላቅ ስቃይ ይፈጥርብናል.

ለዚህ ነው የምለው - ንቃተ ህሊና ያለው ሰው፣ በምድር ላይ ያለው የበላይ ንቃተ-ህሊና (ከፍተኛ አእምሮ) ዝግመተ ለውጥ የሚጀምረው የሰው ልጅ ሀሳቡን ለእውነት እና ለሐሰት ላለማስገዛት አስፈላጊ መሆኑን ከተረዳበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ግን ቀስ በቀስ እሱን መኖር መሟር እና ይህ ሀሳብ አንድ ቀን ፍፁም እስኪሆን ድረስ እንቅስቃሴውን መደገፍ፣ ማለትም በራሱ ብርሃን ፣ ማት በማት ተገለለ ፣ በሚጨረሻም እሱ ኢጎ ፣ እኔ... ኢጎ ፣ ነፍስ። መንፈስ ምተዋሕዶ ሰውን እውነተኛ ፍጡር ያደርገዋል።

እውነተኛ ፍጡር ምንድን ነው? እውነተኛ ፍጡር እውነተኛ ፍጡር ነው! እውነት የሚፈልግ ፍጡር አይደለም እውነትን የሚበላ ፍጡር አይደለም። እውነትን ከበላህ ነገ ውሸቱን ትበላለህ፣ ምክንያቱም ወደ ኢኒፊኒቲ የእውነታው ገደብ የበለጠ የሚወስዱህ ሰዎች ይኖራሉና። እውነትን ከበላህ አንድ ቀን እንደገና ይህንን እርምጃ መውሰድ አለብህ ምክንያቱም ለሰው ልጅ የሚስማማው፣ ለህሊናው፣ ለመንፈሱ የሚስማማው፣ ለነፍሱ የሚስማማው፣ ለኢጎው የሚስማማው፣ ማንነቱ የሚስማማው ብቻ ነው። ,ሰላም ነው፡

ግን ሰላም ምንድን ነው? ሰላም የፍተሻ ማቆሚያው ማቆሚያ ነው። አንተ ልትል ነው፡ "*አዎ, ነገር ግን ሚፈለግ አለብህ*" , እኔ እላለሁ: አዎ, ሰው እየፈለገ ነው; ራሳችሁን እየፈለጋችሁ ቢሆንም, ሁሉም ሰዎች እየፈለጉ ነው; ነገር ግን በዝግመተ ለውጥ ወቅት አንድ ነጥብ ይመጣል የት ሰው፡ አይደለም ከዚህ በኋላ ፍለጋ አይኖርም፤ ሰው ከእንግዲህ ሚፈለግ የለበትም፤ እና ምሰው በሚፈሻ ማወቁን ሲያውቅ ፍለጋውን ያቆማል።

እና እዚያ እንዲህ ትላለህ: "*አዎ, ግን አንድ ሰው እንደሚያውቅ እንዴት ማወቅ ይችላል*"... እሱን ለማሻከም እስከፈቀድክ ድረስ ታውቀዋለህ, ለማወቅ ማንንም መጥራት እስካልቻልክ ድረስ. ትክክል ከሆንክ። እና ከዚያ “*እሺ አዎ፣ ግን ልክ ከሆንን ወይም ትክክል ነን ብለን ካሰብን አደገኛ ነው” ትላለህ።* እላለሁ፡ - አዎ፣ ምክንያቱም ትክክል ለመሆን የሚፈልግ ሰው ቀድሞውንም ምክንያቱን የሚፈልግ ሰው ነው!

ነገር ግን በህይወትህ፣ በዕለት ተዕለት ኑሮህ፣ በግላዊ ጥግህ ውስጥ፣ የምታውቀው ነገር እንደዛ እንደሆነ የሚስማህ ጊዜ በህይወቶ ውስጥ የለም? እና ያ ሲሆን ያ ነው!

(ስለዚህ አንተ ጨምረህ ጨምረህ ጨምረህ ጨምረህ ጨምረህ “*ያ ነው*” ወደ ሌላ “*ያ ነው*” ወደ ሌላ “*ያ ነው*” ነገር ግን “*ይህ ነው*” *የሚለውን* የሚጨምር ችሎታ የሚኖራቸው። እውነት፣ “*ይህ ነው*” በአእምሮ ኩራት ላይ የማይገነባ፣ “*ይህ ነው*” በመንፈሳዊነትህ ወይም በመንፈሳዊነትህ ኩራት ላይ የማይገነባ፣ “*እንዲህ ነው*” የሚለው ግላዊ ይሆናል። ላንተ፣ ከምታገኛቸው ወንዶች ሁሉ ጋር ዓለም አቀፋዊ የሆነ "ያ ነው" *በዛን ጊዜ አንተ* እንደሆነ ታውቃለህ !) (ይህን አንቀጽ መተርጎም ካልተቻለ አስወግደው) .

LINGALA

Transcription mpe traduction ya 2 conférences ya Bernard de Montréal.

FORMATE YA TEMPORAIRE

Buku oyo ebongolami na mayele ya kosala kasi e vérifié na moto te. Soki olingi kopesa mabɔkɔ na kotaleláká buku oyo, benga biso.

Lokasa monene ya site na biso: http://diffusion-bdm-intl.com/

Email na biso: contact@diffusion-bdm-intl.com

MAKAMBO OYO EZALI NA NTINA

Mbote ya équipe mobimba ya Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel mokolo ya 18 Aprili 2023

MOKAPO YA 1

IDENTITÉ CP036

Komimona liboso ya basusu ezali mokakatano ya bato nyonso. Mpe problème oyo emati tango Moto azali kofanda na société complexe lokola société moderne. Problème ya identité ezali souffrance ya vie ya ego, souffrance oyo elandaka ye depuis âge tango amimonaka par rapport na ba misusu. Kasi problème ya identité ezali problème ya lokuta oyo ebimaka na le fait que ego, au lieu ya ko se réaliser selon yango moko, c'est-à-dire selon mesure na yango moko, elukaka ko se réaliser concurrentiellement contre ba egos misusu .. oyo ba souffrir, en fait , uta na mokakatano moko na ye.

Atako ego etalaka koleka lopango na yango na elanga ya mosusu mpo na kosepela na bafololo na yango, elongi te komona ete mosusu azali komisala mpe bongo. Identité, to crise ya identité na Moto lelo ezali tellement aiguë que elandaka perte ya confiance na ye moko oyo e dégénérer na tango na perte totale ya conscience personnelle. Situation dangereuse, surtout soki ego ezali déjà faible na caractère mpe prone na insécurité.

Problème ya identité, c'est-à-dire caractéristique oyo ya ego ya komimona likolo lokola yango moko te, ezali en fait problème ya créativité. Kasi tango ego ezali créatif, problème ya identité elongolamaka bongo te, mpo ego e satisfaire jamais parfaitement na yango moko tii tango eko réaliser illusion ya ye moko inférieur. Na ndenge ete ego ya statut ya nse ekokutana na problème ya identité ndenge moko na ego ya statut ya likolo, mpo comparaison entre ye na mosusu eko changer kaka na échelle, kasi ekozala toujours présente, mpo ego ezali toujours na pouvoir ya amélioration. Mpe kobongisama oyo alukaka mpo na ye moko ezali na nsuka te.

Kasi komibongisa ezali couverture oyo ego ebombaka na nse na yango mpo na komipesa mwa ntina ya kofanda na esengo. Kasi ayebi te ete kobongisa makambo nyonso esilá kobima na nzoto ya mposa?

Problème ya identité ewuti na absence ya conscience ya vraie intelligence na Moto. Tant que Moto azali ko vivre na intellect na ye, azali soutenu na ba opinions na ye kaka na expérience sensorielle, ezali pasi mpo na ye a substituer oyo akanisi ayebi to a comprendre na valeur absolue ya intelligence indéterminée.na nzela ya expérience egocentrique.

Ntango nyonso oyo Moto azali na mposa ya komimonisa na bomoi, mpo na kosala elembo na ye, azali konyokwama na mposa yango. Soki alongi kokokisa mposa na ye, mosusu akotindika ye na mokɔngɔ, mpe bongo na bongo. Yango wana, na Moto, lolenge nionso ya défaite e constituer mpo na ye crise nionso ya identité, ata soki azali na statut nini, mpo problème ya identité ezali problème ya succès te, kasi problème ya conscience., c'est-à-dire problème ya intelligence ya solo .

Mobali oyo a découvrir na vie na ye que intelligence ya solo e superposer mayele, abandi déjà ko souffrir moins na problème ya identité, bien que akoki kaka ko souffrir na absence ya vraie créativité, ekokani na oyo azali ko sentir que akoki ko manifester. Ezali kaka lokola bomoto na ye ekokani na lolenge ya bomoi oyo ebongi na ye nde akososola ete bokeli ekoki kozwa ebele ya lolenge, mpe ete Mobali moko na moko azali na lolenge moko ya bokeli oyo ebongi na ye. Mpe uta na lolenge oyo akoki kofanda na boyokani ya kokoka na oyo etali nzoto na ye ya mposa mpe mayele na ye ya bokeli.

Kozala na bokeli elingi koloba te kobongola mokili, kasi kosala na ndenge ya kokoka mpo na moto ye moko, mpo ete mokili ya kati ezala libanda. Oyo ezali lolenge mokili ebongwanaka: ntango nyonso uta na kati libanda, ata moke te na ngámbo mosusu. Moto oyo azali kokanisa mingi abandi kososola mokakatano ya bomoto. Amoni ete oyo azali ezali kaka mwa moke ndenge azalaki. Kasi amoni mpe ete lokola nzoto na ye ezali kobongwana, bososoli na ye ezali kokola mpe mokakatano ya bomoto ezali kolimwa mokemoke, na likolo ya oyo ezalaki liboso ego inconscient.

Kolongola mokemoke mokakatano ya bomoto na kati ya kozala ya makanisi ya likolo epesi ye nzela na nsuka ya kozala na bomoi na ye lokola azali mpenza komona yango, mpe kozala malamu mpe malamu koleka mpo na ye moko. Ezali na eloko moko te kati na Moto oyo ezali mpasi lokola konyokwama na bomoto. Po azali ko souffrir en fait na ba formes illusoires, c'est-à-dire mpo na ba raisons oyo azali ko créer à partir ya zéro, en raison précisément na le fait que azali intelligent te, c'est-à-dire, conscient ya intelligence créative oyo ezali na kati na ye.

Côté moko ya identité ezali soni na ba cas misusu, soni na ba misusu, insécurité na majorité. Pourquoi mutu ya bonne morale ako vivre na soni alors que ezali kaka réflexion sociale na esprit na ye oyo ekangami na ba filets ya pensée sociale? Ezali mpe bongo mpo na nsɔni oyo eutaka na kozanga likoki ya ego ya kolongola mbala moko makambo oyo bato mosusu bakoki kokanisa. Soki ego soni elongolaki oyo basusu bakoki kokanisa, soni na ye elingaki kolimwa mpe akokaki ko accéder noki noki identité na ye ya solo, c'est-à-dire, état d'esprit oyo oyo esalaka que Moto amimona toujours na lumière ya mokolo na ye moko.

Problème ya identité ewuti na absence ya centricité na Moto. Mpe kozanga oyo ekitisaka nguya ya kokɔtela ya mayele, oyo ekomisaka Moto moombo ya mayele na ye, ya eteni wana ya ye moko oyo eyebi mibeko ya makanisi te to mpe ba mécanismes ya makanisi te. Na boye ete Moto, oyo atikami na mayele na ye, azangi pole na mayele na ye mpe azali kotindama na makasi mpo na kondima makanisi ya basusu na oyo etali lolenge ya Moto.

Soki Moto amitunaka, ndenge nini ekoki kozala ete Moto mosusu angengisa ye, soki Moto mosusu oyo azali na ezalela moko na ye? Kasi Mobali azali ko réaliser yango te, mpe problème na ye ya identité ebebi selon pression oyo ba événements ezo exercer contre ego.

Ego oyo ezali na makanisi ekangami na ntembe te na lolenge na yango ya kokanisa oyo ebongwani te na mayele na yango ya solosolo. Mpe lolenge oyo ya kokanisa ezali kotɛmɛla oyo ya solo ya mayele na ye, mpamba te soki asosolaki bosolo ya mayele na ye na nzela ya intuition na ye, na ndakisa, alingaki kozala moto ya liboso oyo akoboya bosolo na yango, mpo mayele ezali na kondima te na intuition, . amonaka yango lokola eteni na ye moko oyo ezangi mayele. Mpe lokola mayele ezali na makanisi to oyo balobaka ete ezali na makanisi, eloko nyonso oyo ezali kotɛmɛla yango ebongi te koyeba ete ezali mayele. Mpe atako bongo, intuition ezali solo emoniseli ya mayele ya solo, kasi emoniseli oyo ezali naino na bolembu mingi mpo ete ego ezala na makoki ya kosimba ntina mpe mayele na yango. Na sima a retraite na raisonnement na ye mpe abungisaka occasion ya ko découvrir ba mécanismes subtiles ya esprit oyo ekoki ko éclairer problème na ye ya identité.

Kasi problème ya identité esengeli etikala na Moto, tant que intellect etiki te mpe ego emiyokaki te, na kati. Soki ego ezali sensibilisation na nature mpe forme ya intelligence ya solo na kati na yango, emesana mokemoke mpe esala mingi mpe mingi ya ndako na yango na mayele wana. Na boumeli ya ntango, akendaka kuna mbala na mbala, mpe mokakatano na ye ya bomoto esili, lokola azali kososola ete nyonso oyo akanisaki mpo na ye moko ezalaki kaka bobebisi ya makanisi mpe ya makanisi ya mayele na ye ya solosolo, oyo azalaki na makoki te ya koleka bifelo milai ya makanisi na ye.

Na société complexe, ndenge toyebi yango, kaka makasi ya kati ya ego, mayele na yango ya solo, nde ekoki kotombola yango likolo ya écorce ya ba opinions mpe kotia yango na libanga ya identité na yango ya solo. Mpe soki société ezali kopanzana mingi, ba valeurs na yango ya bonkoko ezali kobukana mingi, ego ezali lisusu na nzela ya perdition, mpo ezali lisusu na échafaudage social officiel te mpo na kotelema, liboso ya phénomène oyo ezali se kobulunganisa ya mikolo oyo bomoi.

Kasi ego ezali ntango nyonso te pene ya koyoka baye bakoki kopesa yango bafungola ya ntina mpo na kososola libombami na yango moko. Po déformation psychologique na ye ememaka ye déjà na ko questionner nionso oyo ezo conformer te na façon na ye ya kokanisa subjective. Yango wana ego ekoki kozala faute mingi te mpo na koboya na yango komona lisusu, kasi ekoki kosala ete asosolaka ete atako ekoki komona lisusu te lelo, lobi vision na yango ekopanzana selon degré ya pénétration ya énergie na kati na ye.

Pamba te, en fait, ezali ego te nde elongi na ba efforts na yango moko mur ya identité na yango, kasi molimo nde ememi yango na pasi, c’est-à-dire na pénétration ya lumière na yango, mpo e enregistrer, au-delà ya intellect, vibration ya mayele. Mpe choc vibration oyo ekomi ebandeli ya suka.

Ezali na ba egos moins fier oyo bafungolaka na oyo ya solo, mpo lolenge moko ya komikitisa ezali déjà ko prédisposer bango na lumière na bango moko. Epayi mosusu, ezali na ba egos oyo bazali na lolendo mingi mpo pole oyo eleka, nsinga oyo ya malamu. Et ezali ba egos wana nde ezalaka plus prone na ba tours minene, ba reculs minene oyo ebetaka bango libanda pe ekomisaka bango plus réalistes.

Crise ya identité e identifier na immaturité ya Moto. Bomoto ya solosolo emonisaka bokoli ya bokoli ya solo.

Molimo ezali indépendant ya ego na misala na yango, mpe oyo ya suka ezali na lisano ya malamu, soki kaka esali te ete ezala na makasi na ndako. Ezali moment oyo nde ego eyebi te. Mpe ntango azali komilakisa, amoni ete mpamba na ye, lolendo na ye, bolingo oyo azali na yango mpo na ye moko, na makanisi na ye, epasuka lokola likei na nse ya mpasi.

Pasi ya molimo ezali na bantina na yango oyo ego ekoki kososola te na ebandeli, kasi oyo ekoki mpe te kosalisa na kozala na bomoi. Ezali molimo nde esalaka. Ezali ntango mpo na ye kolongwa na eteni moko kino na eteni mosusu. Problème ya identité, oyo akutanaki na yango na ebandeli, ezo orienter yango moko, mpe lolendo na ye ekweyi lokola lisano ya bana mike. Ezala ego ezali plus ou moins fier, nionso ekiti na insécurité. Mbala mingi moto akutanaka na oyo babengaka “ solide”, “strong” egos , mpo na bango oyo ya solo ezali fantasme pure; ezali ba egos wana nde e souffrir mingi na effet na identité na bango, tango molimo e vibrer mentale na emotionnel, sous pression ya ba événements ya vie oyo ego ekoki lisusu ko contrôler te.

Ezali kuna, na tango ya ba expériences oyo ya mpasi, nde ego ebandi komimona na pole ya solo ya botau na yango. Ezali kuna nde amoni ete libateli ya bomoto na ye ya lokuta, epai lolendo ya mayele na ye elongaki, epasukaka na nse ya pression vibratoire ya pole. Na nsima balobaka mpo na ye ete azali kobongwana, azali lisusu ndenge moko te to azali konyokwama. Mpe oyo ezali kaka ebandeli, mpamba te ntango molimo ebandi kopasuka bifelo ya bomoto ya lokuta, etelemisaka mosala na yango te. Mpo ete ntango ekoki mpo na kokita ya bososoli kati na Moto, ya mayele mpe ya bolingi mpe bolingo ya solo.

Ego, oyo eyokaka makasi uta na bomoto na yango ya lokuta, eyokaka bolembu lokola nzete ya nzete ntango choc vibration eyokami. Mpe ezali bobele na nsima nde azongeli nguya na ye, nguya ya molimo, mpe nguya ya lokuta ya nzoto na ye ya mposa te, na lolenge oyo eleisaka mayoki mpe makanisi ya nse.

Crise ya identité na Moto ekokani na résistance ya ego na lumière ya molimo. Correspondance oyo esangisi na vie ya ego souffrance proportionnelle na résistance oyo. Mpe résistance nionso ekomisami, atako e perçu psychologiquement to symbolique to philosophique na ego. Pamba te mpo na molimo, nionso ezali énergie na Moto, kasi mpo na Moto, nionso ezali symbole. Yango wana Moto azali na mpasi mingi mpo na komona, mpamba te oyo akomona, mbala moko kozanga lolenge wana, ekozala na nzela ya koningana, kasi na nzela ya elembo ya lolenge te. Yango wana balobaka ete ya solo esosolami te na lolenge, kasi eyebani na koningana oyo ebimisaka mpe ekela lolenge mpo na komimonisa.

Problème ya identité e invoquer toujours surplus ya symbolique, c'est-à-dire ya ba formes-théprises subjectives na Moto. Surplus oyo, na tango nionso, ekokani na effort ya molimo ya ko contacter ego na nzela ya symbole ya forme ya makanisi, po wana ezali moyen na yango seul ya ko évoluer yango na ego.na kati ya esprit.

Ego esosolaka, sans ko comprendre ba raisons profondes, que elukaka ko se situer vis-à-vis yango moko. Kasi lokola azali naino mokangami ya ba formes-ya makanisi na ye, ya ba émotions na ye, amindimi na mouvement na ye, na mouvement na ye! Elingi koloba ete andimi ete mosala wana ya bolukiluki eutaka kaka epai na ye. Mpe oyo ezali litindi na yango ya Achilles, mpo ego ezali na illusion ya malamu mpe mabe, na illusion ya bonsomi ya kopona.

Tango énergie ya molimo ekoti mpe ebukaka barrière ya identité ya lokuta, ego a comprendre alors que point ezali lisusu te mpo na ye azala na raison, kasi azala na accès na intelligence na ye ya solo. Na nsima, abandi kososola. Mpe oyo azali kososola ezali kososolama te na baoyo bazali na mayele moko te, ata soki bolingi na bango ya malamu ezali nini. Lokola biloko nyonso ezali libanda ya elembo, biloko nyonso ezali **koningana** .

Problème ya identité ezali inconcevable tango ego na molimo ba s'adapter bango na bango, po ego ebendaka lisusu " couvercle" *(couvercle)* ya réalité te na côté na yango, alors que molimo esalaka na ngambo mosusu. Ezali na boyokani kati na bango mibale, mpe bomoto nde azali kozwa litomba. Po bomoto ezalaka toujours victime ya écart entre molimo na ego.

Tant que problème ya identité ezali na Moto, akoki kozala na esengo te. Mpamba te bokabwani ezali na bomoi na ye, ata soki bomoi na ye ya mosuni na likoló emonani lokola ezali kotambola malamu. Ekoki mpenza kokende malamu kaka na boyokani na bomoko na yango moko.

Crise ya identité na moto ya mikolo oyo ezali ko affecter kaka na litomba na ba oyo basila ko souffrir na ba reculs suffisants mpo na kolamusa kati na bango posa monene ya équilibre. Kasi mposa oyo ya bokatikati ekoki kokokisama mobimba kaka ntango ego etie pembeni bisaleli na yango ya minyoko mpo na kosala manipulation ya énergie ya malamu ya molimo. Na domaine ya vie ya mutu esika spiritualité munene ezali, crise ya identité ekoki kozala aiguë, soki plus te, que esika mutu akutanaka te na sensibilité monene oyo ya ego na eloko oyo ya kati oyo e pousser ye inexorablement vers une spiritualité oyo ezali de plus en plus mingi, mingi mpe mingi kolukama mpe na nsuka mingi mpe mingi ya kozanga kokoka.

Ba oyo bazali na catégorie oyo ya Bomoto basengeli komona ete ba formes nionso, ata oyo eleki likolo, oyo eleki kitoko, ezipa elongi ya solo ya molimo, mpo molimo ezali ya plan ya ego te; emonaka na ndenge oyo ezangi nsuka, mpe ntango ego ekomi kokangama mingi na lolenge, ata mpe lolenge ya molimo, ekɔtaka na nguya ya cosmique oyo esengeli koleka na molimo mpe kotombola mbangu ya koningana ya mitinda nyonso ya nse ya molimo.'Moto, mpo ete ye akoki kokóma nkolo ya bomoi. Tango Moto oyo azali na makanisi ya likolo (ya makanisi ya likolo) azali nkolo ya bomoi, azali lisusu na mposa ya kobendama na molimo te na plan ya molimo, mpo ezali molimo, nguya na ye, oyo ekiti epai na ye, mpe epesi ye nguya na ye ya pole .

Bomoto ya molimo ya Moto ezali bozali na kati na ye, na nzela ya lolenge ya nguya ya molimo. Kasi nguya oyo ezali na nguya ya mbongwana te, atako ezali na nguya ya mbongwana likolo ya bomoto.

Kasi mbongwana ya bomoto yango moko ekoki te, mpo ezali likambo ya nsuka ya Moto. Mpe ntango nyonso oyo ego esangani mpe te na molimo, bomoto ya molimo ekoki komema Moto na pete na mbongwana ya mbangu ya bizaleli malamu na ye, na meko oyo kozanga bokatikati nyonso na makanisi mpe na molimo na mayoki, ekoki komema ye na crise aiguë ya spiritualité, fanatisme religieux.

Na yango, ata Moto oyo azali na elimo makasi akoki komisala mabe mpe kosala bato mabe. Mpo ete fanatisme ezali bokono ya molimo, mpe baoyo bazali konyokwama na yango bakoki na pete, mpo na bosaleli na bango ya sikisiki ya lolenge ya molimo, kokela epai na basusu kobendama makasi mpo na kokómisa bango bandimi minene, elingi koloba, -koloba baombo ya sika ya lolenge, . atombolami na fanatisme na piédestal oyo kaka bato ya maladi ya molimo nde bakoki kosimba na esika na yango, soki asalisami na bondimi ya botosi ya baye bazali na boyebi te lokola ye, kasi bazali na sensibilisation mingi na lolenge oyo ya bokono.

Mingi mingi Mibali, kozanga kokoma fanatiquement spirituel, bakomaka trop impressionné na spiritualité na bango mpe bayebi ba limite na yango te, elingi koloba ba illusions ya forme. Noki to nsima batalaka makambo ya kala mpe bamonaka ete bakweyaki na makanisi ya lokuta ya elimo na bango. Na yango bamibwakaka na lolenge mosusu ya molimo, mpe cirque oyo ekoki kokoba na boumeli ya bambula mingi, kino mokolo oyo, na nsɔni na bozangi bosolo, bakobima na yango libela, mpe bakososola ete bososoli eleki lolenge. Baoyo bazali na libaku ya koleka ndelo ya lolenge mpe na nsuka kozwa mibeko minene ya makanisi ya likolo.

Crise ya identité spirituelle ezali lisusu possible te pona bango na tango oyo. Po bayebi, à partir ya expérience na bango moko, que nionso esalelaka expérience ya molimo contre ego, tee na mokolo oyo ego etiki nécessité ya expérience ayeba kaka conscience supramentale (esprit supérieure) kati na ye.

Crise ya identité spirituelle ezali kokoma mingi crise ya temps moderne. Pamba te Moto akoki lisusu ko vivre kaka na technologie na science te. Azali na mposa ya eloko mosusu oyo ezali pene na ye, mpe siansi ekoki kopesa ye yango te. Kasi lolenge ya kala ya lingomba ya Ɔrtɔdɔkse ezalaki mpe te. Na yango, amibwakaka na motó na kati ya ebele ya ba aventures spirituelles to esotériques-spirituelles, na mokano makasi ya koluka oyo azali koluka, to koluka oyo alingi kozwa, mpe oyo ayebi te na bosikisiki te. Donc, expérience na ye ememi ye na ba confines ya ba sectes nionso, ba écoles nionso ya philosophique to esotérique, mpe awa lisusu a découvrir, soki azali intelligent koleka moyenne, que ezali na ba limites esika andimaki que akozwa biyano.

Nsukansuka amimoni ye moko, mpe mpasi na ye ya bomoto ya molimo ekomi mingi mpe mingi kozanga kokanga motema. Kino mokolo oyo ako découvrir que nionso oyo ezali na kati na ye ezali intelligence, volonté mpe bolingo, kasi ayebi nanu malamu te mibeko na bango mpo na ko découvrir mécanisme oyo ebombami mpe ezipami na miso ya Moto oyo azali koluka. Oyo nde likambo ya kokamwa oyo amonaki! Ntango amoni ete oyo azalaki koluka na ntango ya mpasi na ye ezalaki kaka mwango ya molimo oyo ezalaki na kati na ye oyo esalaki mpo na kotinda ye liboso mpo na kolamuka epai na ye moko, elingi koloba epai na ye.

Mpe tango étape oyo ebandi na suka, Moto, ego ya Moto, a déspiritualiser mpe abandi ko comprendre nature ya intelligence supramental (esprit supérieur) na kati na ye oyo elamukaka, mpe esali que a reconnaître illusion ya Mibali nionso oyo balukaka libanda na bango moko, na ba intentions ya malamu koleka na mokili, mpe oyo ba comprendre nanu te que processus oyo mobimba ezali partie ya expérience ya molimo oyo esalelaka ego pona ko préparer ye aya na contact vibrational na ye.

Moto azali lisusu na boyokani te na bosolo ya bozali na ye. Mpe bobungisi oyo ya boyokani epalangani mingi na mokili mobimba, na boye ete Mabele oyo ezali komonisa masuwa oyo etondi na bato ya ligboma oyo bayebi te esika masuwa ezali kokende. Batambwisami na nguya oyo emonanaka te, mpe moto moko te azali na likanisi moko ya ebandeli ya nguya yango, to mpe mikano na bango. Moto akabwanaki na biloko oyo emonanaka te na boumeli ya bikeke mingi na boye ete abungisaki mpenza likanisi ya bosolo. Mpe perte oyo ya conscience ezali raison oyo ezali sima na yango emati mur ya problème existentiel na ye : identité. Mpe atako bongo solution ezali pene mpenza na ye, mpe na ntango moko mosika mpenza. Soki ayebaki koyoka oyo alingi koyoka te.

Etumba ya maloba mpe etumba ya makanisi nde etikali na ye. Moto nini akoki komikokisa, soki ayebi te ete eteni na ye ezali monene, nzokande mosusu ezali na ndelo na mayoki na ye, mpe ete bango mibale bakoki kosangana? Soki Moto akokaki mokolo mosusu kososola ete moto moko te libanda na ye moko akoki mpo na ye, mpe ete kaka ye moko akoki mpo na ye moko... Kasi azali kobanga kozala na bomoi mpo na ye moko, mpo azali kobanga oyo basusu bakoloba mpo na ye... Mobola atako azali!

Mibali bazali bikelamu oyo babungisaka ntango nyonso etumba ya kobundisa makanisi ya lokuta, mpamba te bango nde babatelaka yango na bomoi mpe na nguya. Moto nyonso azali kobanga kobebisa oyo ezali kosala bango mabe. Vrai ndoto ya mpasi! Mpe oyo eleki mabe ezali naino koya! Pamba te Moto ya ekeke ya XX akomona kokita epai na ye bikelamu oyo ezali kotambola kati na minzoto, mpe oyo kala bazalaki banzambe mpo na ye.

Mokakatano ya bomoto ya moto ezali kokoba na échelle planétaire. Lokola mokakatano oyo euti na kozanga boyokani kati na makanisi ya nse mpe makanisi ya likoló, bopusi na yango eyokamaka ezala na nivo ya mokili mpe na nivo ya moto ye moko, mpamba te kaka makanisi ya likoló nde ekoki kolimbola Moto mabombami minene ya planɛti na ye.mpe banzambe na yango ya kala. Soki kaka banzambe yango bazali na kati ya lisolo ya kala, Moto azali kotungisama na bango te. Kasi tango bikelamu wana kaka bazongi mpe bamiyebani na pole ya mikolo oyo, somo na échelle mondiale ezongeli, mpe Mobali oyo a découvrir identité na ye ya solo te amimoni akangami kati na identité na ye ya lokuta - mpe oyo ye akanisaka mpe andimi - mpe phénomène cyclique oyo esalemaka.

Soki makanisi na ye ezali polele mpo na ko vivre mpe azwi mayele ya solo na kati na ye, ba informations nécessaires oyo etali moko ya ba phénomènes oyo ezali ko déranger mingi mpo na planète oyo ayebi te mpe ayebi te, Moto azali ko vivre crise ya identité planétaire te, mpo azali na yango asi a résoudre crise ya identité personnelle na kati na ye moko.

Lokola Bomoto ezali kokende liboso nokinoki mpo na kokende na esika ya mbongwana na lisolo mpe na bomoi, esengeli kosala ete bomoto, elingi koloba boyokani oyo ezali se kobonga ya kokoka kati na Moto mpe cosmos, mpo ezali uta na bomoto ya solosolo nde koningana oyo moto azali kokuta na Moto oyo a découvrir identité na ye ya solo emonanaka. Mpe tant que identité oyo ya solo ezali stabilisé te, individualité ekokisami mobimba te, mpe mutu akoki koloba te que Moto azali “ mature” , c’est-à-dire capable ya kokutana na événement personnel to ya mokili mobimba sans que a déranger, mpo ayebi déjà na ntina na yango yango mpe ayebi ntina na yango.

Tango tozali kolobela crise ya identité en général, tozali kolobela yango na ndenge ya psychologique, na sens que tozali koluka ko définir relation entre mutu na société. Kasi crise ya identité ekoti na mozindo mingi koleka wana. Ezali lisusu moto ya social te nde akomi nzete ya mesure, normalité oyo esengeli tozua. Au contraire, esengeli ko transposer normalité, c’est-à-dire résituée vis-à-vis yango moko.

Tango Moto abandi ko réaliser que identité na ye ya solo ezali likolo ya identité normale ya Moto normal na parenthèse, a réaliser makambo mibale. D’abord, que oyo etungisaka Mobali normal etungisaka ye lisusu te; mpe ete eloko nyonso oyo ezali koningana na planɛti oyo ezali na nse ya momeseno, na parenthèse, ezali likambo ya malamu. Sima phénomène ya identité réelle, oyo emonanaka na perspective oyo, ekomi plus et plus important, po e déterminer que Moto nini akoki kolonga ba faiblesses normales ya Mobali normal to inconscient, et d’ailleurs, e déterminer que Mobali oyo asalaka yango te azali plus normal - wana ezali koloba, na meko ya Moto oyo azali inconscient mpe relativement équilibré - akoki ko soutenir ba pressions ya ordre planétaire oyo ezali na risque ya ko déranger être normal mpe kosala collapse ya culture oyo ebotaka Mobali ya boye .

Mobali oyo a découvrir identité na ye ya solo azali incontestablement likolo ya ba formes nionso ya ba expériences psychologiques oyo ezali na risque ya ko déranger Mobali oyo azali tout à fait simplement produit ya culture na ye, mpe oyo azali ko vivre kaka na ba valeurs ya culture na ye. Pamba te, en fait, culture ezali toile très mince mpe très fragile tango ba événements ya libanda eyaka ko déranger yango, c’est-à-dire, ko rédefinir yango en relation na réalité oyo eyebi te, to oyo eyebi yango totalement te. Oyo ezali danger na Moto ya phénomène ya identité in résolution.

Pamba te soki a découvrir identité na ye ya solo te, akozala emotionnellement mpe mentalement esclave ya psychologie sociale mpe ya ba réactions naturelles na ye tango ba événements ya fin du cycle eko déranger cours normal ya développement na ye. Ezali awa nde Moto asengeli kozala libre na ba réactions socio-individuelles, mpo na kozala na makoki ya ko vivre expérience selon mode ya compréhension universelle. Kaka identité ya solo nde ekokani na Moto ya solo mpe mayele ya solo. Kaka identité ya solo nde ekoki sans difficulté ko interpréter ba événements cosmiques, selon intelligence oyo ezali détachée na ba émotions limitantes ya Moto.

Problème ya crise ya identité na Moto ezali problème ya vie mingi koleka problème psychologique simple. Ba catégories psychologiques oyo Moto alukaka ko comprendre na koluka ye moko ebongi lisusu te na baye ba découvrir identité na bango ya solo, mpo bazali lisusu na intérêt ya vie te ndenge bazalaki na yango tango bazalaki kobunda na ye moko. Identité na ye ya solo etondisi coin nionso ya être na ye, a se retrouver face na moi oyo azali lodged na dimension mosusu ya esprit, dimension to plan d'énergie na ye oyo ezali associable te par imitation mpo azali totalement indépendant ya ba catégories psychologiques oyo esalemi na ba structures émotionnelles na mentales ya Moto oyo azali conscient te sans identité ya solo.

Phénomène ya crise ya identité ezali pasi mpo na Moto, mpo akoki jamais kozala na esengo ya kokoka kati na ye moko, na ye moko, oyo azali koluka ntango nyonso. Mpo na ye, kozala na esengo ezali likambo oyo alingi kofanda libela. Kasi ayebi te ete mpo na kozala oyo ye abengi " esengo" , osengeli koyoka malamu mpo na yo moko, elingi koloba kozala na likoki ya koyoka na boyokani ya kati ya kokoka kozanga ete mokili ya libanda ezala na likoki ya kotungisa boyokani yango. Asosolaka te ete bomoi ekeseni na yango moko te kino akozala na nguya ya kati ya kotɔbɔla fond d'écran oyo epesaka yango langi na yango.

Mobali oyo a découvrir identité na ye ya solo azali lisusu ko vivre vie ndenge azalaki ko vivre te. Ba couleurs e changer, vie eza lisusu na appeal ndenge moko te, eza différent na niveau nionso. Mpo ete ekeseni na bomoi mosusu ya liboso na likambo oyo ete ezali moto ya solosolo nde azali kokata makambo oyo ekoki kosalema, na esika ete oyo ya nsuka etia ye na ndenge ya categorique na mimeseno oyo azali na misisa na yango.

Bomoi ya Moto oyo a découvrir identité na ye ezali ko représenter continuité oyo ebunga na temps mpe oyo ezali lisusu na limite te, c'est-à-dire suka. Déjà, réalisation oyo e intervenir na ndenge ya vie mpe na façon ya vie créative. Tant que Moto azali ko souffrir na identité, tant que azali na contact te na mayele ya solo oyo ezali na kati na ye, akoki kaka ko répondre na ba besoins na ye. Ntango azali na pole, asengeli lisusu te komisunga, mpo ayebi deja, na nzela ya koningana, lolenge ya bomoi na ye, mpe boyebi yango epesaka ye makoki ya kobimisa nguya ya bokeli oyo esengeli mpo na bamposa na ye. Catégorie psychologique ya survie esili mpo na kotika esika kaka mpo na énergie créative oyo esalelaka ba ressources nionso ya Moto mpe etie yango na disposition ya bien-être na ye.

Pona Moto alonga problème na ye ya identité, esengeli déplacement ya ba valeurs wuta na plan psychologique na plan ya intelligence pure esalema na kati na ye. Alors que ba valeurs psychologiques e contribuaka na crise na ye, mpo ezali limitée na ba sens na ye, na intellect na ye oyo e interpréter matériel sensoriel, azali na besoin ya tige ya mesure oyo ezali soumis te na approbation ya intellect na ye.

Ezali awa nde lolenge moko ya opposition ebimi mpo na mbala ya liboso kati na ye na eloko oyo ekoti na kati na ye mpe oyo akoki kopekisa te na mouvement na yango. Tango mouvement ebandi, ezali lumière ya intelligence oyo nde ezali indépendante ya ego na yango na ba chimères na yango. Ezali awa nde déplacement ya ba valeurs ebandi koyokama oyo esali que souffrance intérieure ezala, suffisante mpo na kosala que e pénétrer na intelligence ya lumière selon oyo esengeli ezala vivre na Moto oyo alamukaka.

Bobongwani ya motuya esalemaka kaka mokemoke, mpo na kopesa nzela na ego ete ebatela bokatikati moko boye. Kasi na boumeli ya ntango, bokatikati ya sika esalemi mpe ego ezali lisusu normal te, na boyokani na bato; azali na bososoli. Elingi koloba, azali komona na nzela ya illusion ya forme na norme, mpe akomi plus en plus individualisé na tina ya kotombola vibration ya nzoto na ye subtiles, ba niveaux oyo individualité na ye ekozala fondée.mpe identité na ye ya solo.

Déplacement ya ba valeurs ezali vraiment collapse ya ba valeurs, kasi tobengi yango « déplacement », mpo ba changements oyo esalemaka ekokani na force vibratoire oyo e transformer mode ya komona, po mode ya kokanisa ekoki ko s'adapter na intelligence ya centre moko ya likolo na Man. Tant que ego emoni te collapse oyo par vibration, ezali kokoba kolobela ba catégories ya ba pensées, ya ba symboles, oyo e constituer ba murs ya identité na yango ya lokuta. Kasi ntango kaka bifelo yango ebandi kolɛmba, déplacement ya ba valeurs ekokani na changement profond, oyo ekoki kozala rationalisé te na ego. Mpe kozanga makoki ya kozala rationalisé na ye, azali finalement frappé na lumière, c'est-à-dire, azali finalement lié na yango na ndenge ya libela mpe oyo ezali kokola.

Bomoi na ye, bongo, ebongwanaka na zingazinga mpe nokinoki, azali lisusu kobika yango na ndelo te, kasi na makoki. Bomoto na ye ezali kolimbolama mingi na boyokani na ye, na esika ya kolimbolama na boyokani na bamposa na ye ya subjectif. Mpe abandi ko réaliser nini " moi réel et objectif" elingi koloba .

Tango azali ko réaliser moi réel mpe objectif, amoni très clairement que moi oyo azali ye moko, en plus eloko mosusu na kati na ye oyo azali komona te, kasi oyo azali ko sentir présent, kuna, eloko moko ekoti na kati na ye. Eloko ya mayele, ya libela mpe oyo ezali ntango nyonso. Eloko oyo etalaka na miso na yango, pe elimbolaka mokili ndenge ezali, pe te ndenge ego amonaki yango liboso.

Tolobaka lisusu te que Mobali oyo azali " mental", tolobaka que azali " supramental (higher mental)" , elingi koloba que azali lisusu na besoin ya kokanisa te po ayeba. Konyokwama na bomoto ezali mosika mpenza na ye, na likambo oyo akutanaki na yango, na boye ete akamwe ntango atali nsima na makambo na ye ya kala, mpe amoni oyo azali sikawa mpe akokanisi yango na oyo azalaki.

MOKAPO YA 2

Evolution ya se mpe évolution ya likolo BdM-RG #62A (modified)

Okey, donc na kabola évolution ya Moto, na pesi ye courbe ya se na courbe ya likolo OK. ? Courbe ya se na bengi « involution », courbe ya likolo na bengi évolution. Mpe lelo Moto azali na esika ya bokutani ya ba courbes oyo. Totia date: 1969 soki olingi. Soki totali évolution - na point de vue ya Darwiniste te - kasi na point de vue occulte, na maloba mosusu selon ba recherches intérieures ya Moto mpe soki tozongi sima na tango, tokoki ko localiser kuna il y a deux mille ans collapse ya sivilizasio monene oyo bapesaki nkombo Atlantide.

Donc ezalaki période oyo Moto a développer makasi oyo babengaka nzoto astral oyo ezali aspect ya conscience na ye, oyo ezali véhicule subtil ya conscience na ye, oyo ezali directement lié na nionso oyo ezali psycho-émotionnel. Mpe na nsima nsima ya kobebisama ya sivilizasio oyo tii lelo oyo, Moto akolisaki eteni mosusu ya bososoli na ye, oyo tokoki kobenga na ndenge ya molili bokoli ya bososoli ya makanisi ya nse, oyo epesaki nzela na bokoli ya mayele oyo ekendeki liboso mpenza, oyo lelo oyo Moto azali kosalela mpo na kososola mokili ya biloko ya mosuni.

Et à partir de 1969 sur cette planète, il y a eu un phénomène nouveau dans la conscience de l'Homme auquel on peut donner le nom de fusion ou auquel on peut donner le nom d'éveil de la conscience supramentale (mental supérieur) sur Mabele. Mpe ezali na Mibali na mokili oyo batiki kosala na niveau ya esprit inférieur, donc ya intellect, mpe oyo babandi ko développer encore couche mosusu ya conscience oyo babengaka conscience supramental (esprit supramental). Mpe Mibali wana ba développer ba facultés oyo ezali na processus ya développement mpe oyo bango mpe bako coincider na cycle mosusu ya évolution, oyo mutu akoki kobenga sixième root-race.

Na occulté, tango tozali kolobela évolution ya Moto, tozali kolobela Atlantide oyo ezalaki race ya misisa ya minei na ba sous-races na yango, ba races Indo-Européennes oyo tozali na kati na yango, oyo ezali na kati ya race ya misisa ya mitano mpe ba sous-races na yango. Mpe ezali sikoyo na ebandeli na mokili ya race-race ya sika ya misisa oyo ekopesa mpe ba sous-races na yango. Mpe ekozala na nsuka na loposo ya misisa ya nsambo oyo ekopesa Moto makoki ya kokoma na nivo ya évolution oyo esili kokende liboso mpo na kozala lisusu na mposa ya kosalela nzoto na ye ya biloko ya mosuni te. Kasi tozali kosala na likambo oyo te na tango oyo, yango wana tozali kosala na loposo ya misisa ya motoba oyo ezali komonisa loposo ya nzoto te, kasi oyo ezali komonisa aspect purement psychique ya conscience mentale ya sika ya Bomoto ya mikolo mizali koya.

Ezali polele ete mpo na kososola évolution ya Moto na plan oyo, kobanda na point ya vortex inversé vers finalité na yango, oyo ezali peut-être deux mille ans nkama mitano selon information oyo tozali kozua , ezali évident que Moto akoleka na nzela ya ba étapes absolument extraordinaires ya conscience, elingi koloba que ndenge Mobali ya Atlantide azalaki limité soki tokokanisi yango na Moto ya ba races Indo-Européennes, ndenge moko na Mobali ya lelo azali limité mpe akozala limité soki tokokanisi yango na Mobali ya oyo elandi évolution ya conscience supramentale (esprit supérieur) na Mabele, oyo Aurobindo asakolaki .

Oyo ezali intéressant na évolution ya conscience supramentale (esprit supérieur) ezali oyo : ezali que mingi lelo lokola biso bato, bato ya mayele, bato ya cartesien, bato très réfléchies ya race-race ya mitano, ndenge tozali na tendance mpo na kondima ete makanisi na biso etambwisami na ego na biso, lokola mingi lobi Moto ako découvrir ete makanisi ya moto etambwisami na ego te, ete makanisi ya moto ezali na ndimbola na yango ya psychologique , expression réfléchissante ya ego, mpe ete source na yango ezali ezwami na mokili oyo ezali parallèle oyo ekoki kobengama “mokili ya makanisi” mpo na ntango oyo, kasi oyo na nsima ekobengama “mokili ya architecture” .

Na maloba mosusu, oyo nalingi koloba ezali ete soki Moto azali kozwa mpasi to makoki to bonsomi ya kozwa liziba ya makanisi na ye, ekozala likoki mingi mpo na ye kobanda kokota na bosololi ya telepsychique na ba monde parallèles., mpo na nsuka kokóma na nzela ya evolisyo, na nivo ya mokili mobimba, na nivo ya mokili mobimba ya loposo, mpo na kozala na likoki ya ko décoder mbala moko mabombami ya bomoi, ezala na mokili ya biloko mpe na mokili ya astral ya molimo koleka na mokili ya makanisi ya Molimo. Na maloba mosusu, oyo nalingi koloba ezali ete akomi, Moto, na esika oyo lelo ezali possible mpo na ye akoma na état ya conscience mentale oyo ekoki mpo na ye moko.

Mpe tango nalobi conscience mentale autosuffisante, nalingi koloba te conscience mentale oyo esalemi na valeur psychologique ya vérité. Solo ezali terme, ezali conviction personnelle to conviction sociale, to conviction sociologique collective, oyo ezali partie ya ba besoins émotionnels ya Moto lokola mutu to ya société en tant que collectivité, ya ko assurer prédominance na monde ya matière.

Kasi na oyo etali évolution ya conscience avenir ya Humanité, phénomène ya vérité to homologue psychologique na yango, to valeur émotionnelle na yango, ekozala absolument inutiles mpo na raison simple oyo Moto akozala lisusu na makoki ya kosalela emotionnalité te.ya conscience na ye na évaluation psychologique ya connaissance na ye. Akosengela lisusu te kosalela mayoki ya lisosoli na ye mpo na bokoli ya bokengi ya makanisi ya ye moko.

Donc Moto akozala absolument libre na esprit mpo azala capable ya kosala exercice na plan psychique, expression, elaboration mpe définition ya ba thèmes finalement infini ya conscience universelle oyo ezali partie ya ba races nionso na mokili, oyo ezali partie ya mposo nyonso na kati ya cosmos, mpe oyo ezali mpenza eteni ya bomoko oyo ebongwanaka te ya Molimo, na ndimbola na yango ya mobimba, lokola liziba ya ebandeli ya Pole mpe kotambola na yango na cosmos.

Donc ekoya na point moko na évolution ya Humanité tango enfin ego ekozala ko compenser temps perdu sur la conscience ya moi, mpe esika moi akozala finalement kokoma na ba limites possibles ya définition psychologique na ye, en introduire na conscience na ye makoki ya kokela ya makanisi na ye ya peto, elingi koloba ya Molimo na ye.

Mpe toko découvrir na Mabele, na ba races différentes, na ba nations différentes, na ba temps différents, ba individus oyo bakoyeba fusion, c’est-à-dire, oyo bakoya kozala capable na instant ya ko graviter vers ba sources ya connaissance tellement grande , que science mondiale, na oyo etali technologie, technique, médecine, psychologie to histoire, ekokweyisama mobimba. Mpo na nini ? Pamba te mpo na mbala ya liboso banda évolution ya Moto, mpo na mbala ya liboso banda kokita ya Molimo na kati ya matériel mpe mpo na mbala ya liboso banda alliance ya molimo na matériel, Moto akozala finalement kozua makoki ya komema boyebi na ye ya absolu .

Oyo nabengi boyebi ya mobimba ezali makoki ya makanisi ya moto mpo na kozala na makoki ya komema mpe kozwa Pole na yango moko. Boyebi ya mobimba ezali faculté te. Boyebi ya solosolo ezali te likambo oyo moto akanisaki liboso. Boyebi ya mobimba ezali mposa te. Boyebi ya mobimba ezali suka ya évolution correctionnelle, elingi koloba eteni ya domaine monene ya activité ya Pole na cosmos mpe oyo epesaka makoki na ba domaines nionso, ba instances nionso ya mayele, elingi koloba, - koyebisa ba espèces nionso ya mayele na univers ekutana na a plan mental ya likolo, elingi koloba na plan ya énergie ya nguya ekoki mbala mosusu kopesa nzela na tango ya évolution, nsukansuka kolimwa ya matériel ya nzoto mpo na lisekwa oyo ekoki kopengolama te ya nzoto ya éthérique.

Elingi koloba, makoki kati na Moto mpo na kokota na nsuka na eteni moko ya nguya na moi ekeseni oyo esalaka ekelamu ya mokili mobimba, mpe oyo ezali Molimo na yango, Pole na yango mpe moboko na yango, na botamboli mpe na bososoli.infinie ya oyo tozali lelo kobenga conscience atomique! Donc ekoya na point moko na tango ya évolution esika Moto akozala na makoki sans que akanisa, sans que azala na besoin ya kokanisa, Moto akozala na makoki ya ko intervenir enfin na ndenge ya catégorie na construction mentale ya ba archétypes involutionnaires na ba évolutionnaires ya conscience universelle na Mabele . Yango elingi koloba ete Moto akosuka na kososola ete azali mpenza ekelamu ya mayele.

Moto akoya kososola ete Mayele ezali kaka te bomonisi ya lolenge moko ya mateya, kasi ete Mayele ezali na lolenge moko ya solo ezaleli ya moboko ya makanisi nyonso na likambo nyonso. Kaka tozali na esika moko lelo oyo lokola ego to lokola moto ya moto, tozali kotindama na makasi mpo na kofanda na kati ya ndelo oyo etiamaki likolo na biso na nzela ya bomanioli ya mokili mobimba, elingi koloba, na lisolo mpe na bokundoli ya Bomoto.

Mpe moto apesameli naino te - mpo ete siansi ekoki te na esika oyo - moto apesameli naino te makoki ya koyeba mpe kososola ndenge nini psyche na ye esalaka, ndenge nini ego na ye esalaka, ndenge nini ego na ye esalaka, mpe liloba Mayele elingi koloba nini na ndimbola na yango ya mokili mobimba, na boye ete Moto akangami lelo na nzoto na ye ya astral, elingi koloba na ba sens na ye!

Azali obligé ya ko substituer connaissance na ye ya fondamentale mpe universelle, petite connaissance limitante conditionnée na histoire mpe sujet na tango ya évolution mpo na ko réviser, ndenge ba théories nionso ya science ekosengela kozala, te na sens oyo science lelo ezali na tina te, likolo au contraire ezali très utile, kasi na sens que science lelo mpe esalaka mobembo na yango inévitable vers abolition na yango moko. Kaka ndenge ba civilisations nionso esalaka mobembo na yango inévitable vers abolition na yango moko.

Kasi kaka ndenge sivilizasio emonaka ete likambo ya solo ya kosilisa yango ezali mpasi mingi, ndenge moko mpe siansi ekozala mpasi mpo na kokokisa yango moko. Et wana eza très normal. Moto akoki te kosenga bikelamu oyo bakanisaka to bikelamu oyo bazali na bososoli moko boye mpo na kolendisa na mokili bokiti na bango moko to bobebisi na bango moko. Tozali obligé ya kozala conscient ya oyo tozali, ya oyo tosali, ya oyo tokoki kosala, pona ko évoluer, pona ko permettre Bomoto e évoluer.

Kasi en tant que individus - nazali koloba polele en tant que individus - tokozala suka suka obligés ya ko facer na ba situations ya ordre universel mpe cosmique na planète na biso, tokozala obligés ya ko faire face na ba dimensions oyo kala etombolaki ba mouvements minene ya superstition na mokili; ba mouvements oyo ekufaki na évolution ya science, mpe ba mouvements oyo na sima science eboyaki yango categoriquement.

Na yango, tokozala na mokumba na boumeli ya ntango ya kotalela mpe kozongela makambo mosusu oyo tokutanaki na yango mpo na koyeba ete cosmos ezali na ndelo te. Ete bososoli ya moto ezali na ndelo te mpe ete Moto na kati na ye azali na nguya lokola bososoli na ye ekoki kozala. Ezali na ntina mingi lelo na mokili oyo tozali kotindama na makasi mpo na kofanda na bokutani ya ebele ya ba courants ya makanisi oyo, na mobimba na yango... Mpe ntango nalobi na mobimba na yango, nazali mpenza kotala Etats-Unis esika oyo expérience collective na confrontation na yango na individualité ezalaka na tendance ya ko créer malembe malembe psychose collective.

Moto akoki te kozala bombardement indéfiniment na mokili na ba courants ya makanisi oyo e amplifier na nombre na yango na télévision to na ba journaux, to na ba formes ndenge na ndenge ya presse libre. Ekoya na point oyo Moto akozala lisusu na makoki ya ko supporter tension psychique mpe psychologique oyo te oyo ebimaka na ba confrontations ndenge na ndenge entre vérité na lokuta. Ekoya na point moko na évolution ya conscience supramental (esprit supérieur) na Mabele tango Moto akozala obligé ya ko définir réalité en relation na ye moko. Kasi ekozala "moko ye moko" oyo ekozala ya mokili mobimba, ekozala te "moko ye moko" oyo ekozala na moboko na lisano ya Molimo na yango moko to na mpamba ya ego na yango moko, to na bozangi bokengi ya ngai moko.

Donc depuis moment wana, Moto akobanda kozala capable ya ko comprendre phénomène humain, civilisation na ba aspects na yango nionso. Mpe akozala lisusu " *stuffed"* (*abuse*) psychologiquement te na oyo ezali koleka to na oyo ekosalema na mokili. Moto akobanda kozala na bonsomi. Mpe uta ntango akobanda kozala na bonsomi, nsukansuka akobanda kososola bomoi na ezaleli na yango ya moboko. Mpe soki azali ko évoluer mingi, ako comprendre vie na ndenge ya absolu, intégral mpe ya apprentissage, na sens oyo ezali lelo te partie ya conscience ya race-race ya mitano.

Pourquoi ba verbiage oyo nionso? Mpo na komema kaka Moto mokemoke mpo na kososola ete bosembo monene oyo akoki komipesa, komikela, ezali bosembo epai na ye moko. Tozali kobika na ekeke oyo bolingo ya bomoto, mingimingi na mokili ya Mpótó, esili kokende liboso mpenza. Tokomi mingi mingi ba individualistes, kasi individualisme, soki etikali attitude, ezali fondamentalement intégré te na réalité ya batu. Na maloba mosusu, kotambola na balabala na culotte rouge mpe pantoufles jaune mpe kosala bolingo na New York, na Times Square ya New York, ezali lolenge moko ya bomoto. Mais eza excentricité, eza forme ya astralisation ya conscience ya mutu.

Moto azali na besoin te ya ko maintenir individualité na ye, ko exprimer individualité na ye na sens concrète ya terme, ko détourner ba sensibilités ya masse to ko détourner ba sensibilités ya peuple na ye to ko détourner ba sensibilités ya ba populations na ye. Ezali illusion! Et ezali partie ya ba modes caractéristiques ya siècle XX, suka suka ekomi banal, suka suka ekomi kutu zoba, suka suka ezangi esthétique absolument. Donc Moto ya sika, évolution ya conscience supramental (haut mental) na Mabele, ya solo, eko permettre Moto a développer conscience très individualisée mais individualiste te.

Moto akozala individualisé pourquoi? Po réalité ya conscience na ye ekozala fondée na fusion ya Esprit na ye mpe ekozala projeté na mokili te na miso ya Bato, mpo na ko dévoiler sorte ya flirtation na eccentricité. Mobali aza na besoin te ya koyengayenga na mokili pe kozala marginal po azala vrai. Au contraire. Plus Mobali azali conscient, plus akozala marginal, plus akozala vrai mpe plus anonyme akozala na réalité na ye. Po réalité ya Moto ezali eloko oyo ekendaka entre ye na ye moko et entre ye na ba misusu te.

Soki totali évolution nécessaire ya race-race ya misisa na planète na biso, ezali pona ko comprendre mua phénomène ya mutu. Que to établir ba coordonnées, ezali purement pragmatique, ezali purement kopesa cadre ya compréhension chronologique na ba événements inévitables! Kasi soki tolobeli race consciente, soki tolobeli Humanité consciente, tozali obligés ya kolobela Mibali conscient mpe ba individus.

Evolution ya conscience supramentale (esprit supérieur) na Mabele ekosalema jamais na échelle ya collectivité nionso. Evolution ya conscience supramental (esprit supérieur) na Mabele ekozala jamais expression ya force collective. Ekozala ntango nyonso bato moko moko na mokili oyo bakobenda mokemoke, mingi mpe mingi, epai ya esika wana na bososoli na bango epai bakosangana na source na bango moko, Molimo na bango, double na bango, ezala nini tokoki kobenga yango.na bosolo oyo oyo ezali eteni ya Moto.

Kasi mouvement fondamental na direction oyo ekozala fondés na oyo : ekozala fondés na compréhension ya phénomène ya pensée oyo jamais esalemi banda dévolution. Ekoki te koloba : " *Nakanisi, yango wana nazali".* Ezalaki malamu mpo na Descartes koloba, *"Nakanisi, yango wana nazali,"* mpo ezalaki eteni ya bososoli ete makanisi na yango moko ezali na nguya oyo esengeli kokokisama na nivo ya moto na moto.

Kasi na niveau ya conscience créative, point ekoya tango pensée ya Moto ekozala transmuté entièrement, intégrément. Mpe Moto akokanisa lisusu te na ntango ya evolisyo. Makanisi na ye ekobongwana na lolenge ya kolakisa mayele na ye ya likolo na mayele. Mpe makanisi wana ekokóma mpenza telepsychique na likambo. Na maloba mosusu, Moto akokutana na bosololi ya mbala moko na ba plans universels mpe lolenge oyo ya bosololi ekozala lisusu ya kokanisa te. Moment oyo makanisi etiki komonana na makanisi ya Moto, makanisi etiki kozala subjectif. Tokoki lisusu koloba te que Moto akanisaka, tolobi que Moto a communiquer na ba plans universels ya conscience na ye moko.

Kasi mpo ete moto aya kososola likambo oyo na lolenge ya ntina, ekozala na ntina mpo na ye kososola likanisi wana, lokola tozali kokanisa yango lelo, lokola tozali kobika yango lelo, lokola ekangamaki na makanisi na biso, lokola ezali kobimisama to kososolama na biso lokola ego inconscient, esengeli kolamuka kati na biso réalisation moko boye, na sens que Moto asengeli koya kozala capable ya ko réaliser que pensée na ye en soi ekabolaka ye contre ye moko. Kaka na ndenge ye, mpo na bantina ya involution mpe ya kozanga koyeba, azali ko soumettre ye na polarité ya malamu to mabe, ya solo mpe ya lokuta.

Depuis moment oyo Moto a polariser esprit na ye, ezala a établir ba coordonnées négatives to positives, awuti ko créer division entre ye moko na plan matériel na ye moko na plan cosmique na universel. Yango ezali na ntina mingi! Ezali na ntina mingi na boye ete ezali fungola ya moboko mpo na evolisyo oyo ekolanda. Eloko esalaka ete tozala na tendance ya ko vivre toujours makanisi na biso en relation na polarité moko ezali insécurité fondamentale ya ego na biso. Ezali makoki ya nguya mpe ya vampirique ya mayoki na biso. Ezali bozangi makoki na biso lokola ego to lokola moto oyo atángá mingi te to oyo atángá mingi, mpo na kozala na likoki te ya kokanga motema na oyo toyebi.

Mobali aza te na mokili Oyo ayebi eloko te. Mibali nionso bayebi eloko moko mais autorité mondiale ezali te, définition culturelle ezali te, soutien culturel ezali te na mokili oyo ekoki ko soutenir Mobali ayebi eloko moko . Ezali na ba institutions oyo ezo mipesa droit ya koyeba eloko moko na tina ya ko institut connaissance oyo pe ko conditionner esprit ya Moto na yango. Eza oyo tobengi science na ba niveaux différents, eza normal.

Kasi ezali na mouvement contraire moko te esika ba institutions na mokili ekoki kopesa to kozongisa na Moto bokonzi na ye, elingi koloba kozongisa na ye dimension moke ya ye moko oyo ekokaki mokolo mosusu kokoma munene mingi., oyo ya Pole na ye moko. Mpe okoki kozwa momekano na lolenge ya pete mpenza na mokili ya molimo, na mokili ya losambo. Mokolo moko, tango ba centres ya Moto ekofungwama ekoki, akozala na makoki ya kosala ndenge moko na domaine ya science.

Moto oyo azali na mokili mpe oyo, na ndakisa, akokende kotala nganga-nzambe to moto oyo asalaka na lingomba mpe oyo akoloba na ye mpo na Nzambe, mpe oyo akoloba ete: “Malamu, malamu, Nzambe azali likambo ya ndenge wana, . likambo ya boye *, likambo ya boye”* , moto azalaki koloba na ye ete: “ *Kasi na lotomo nini ozali koloba mpo na Nzambe? Na lotomo nini ozali koloba mpo na Nzambe”...?* Mpe soki Moto azali moins évolué mpe akoki vraiment ko fragmenter forme ya Nzambe mpo na kobimisa to kobimisa ba formes mosusu oyo ezali partie ya dimension créative ya esprit na ye, akozala encore plus repellés na institutionnalisation ya Nzambe.connaissance oyo etali bososoli ya mokili oyo emonanaka te.

Donc yango wana nalobi que Moto akozala na makoki ya kokota na mokili te, na conscience supramentale (esprit supérieur), na soutien ya mokili. Moto akozala na conscience supramental (makanisi ya likolo) tango amilongolaki mobimba na posa ya soutien ya mokili, mpe na suka akobanda malembe malembe ko réaliser pe ko supporter oyo ayebi. Mpe condition ya likambo oyo ezali te ya kokweya na motambo ya polarité ya solo mpe ya lokuta.

Soki Moto akweyi na motambo ya polarité ya solo na lokuta, a exciter conscience na ye, a insécuriser ego na ye, mpe ako développer ba attitudes extrêmes envers réalité. Solo na lokuta ezali komonisa kaka ba composantes psychologiques ya incapacité mentale ya koyeba! Tango oliaka bisteki ya bien, omitunaka te soki eza ya solo to soki eza faux, polarité eza te, yango wana eza bien. Kasi soki obandi komituna soki ezali na ba vermin na kati, oh, alors libumu na yo ekoyanola te! Mpe ezali likambo moko na niveau ya connaissance, na niveau ya connaissance.

Boyebi ezali mpo na makanisi ya nse oyo koyeba ezali mpo na makanisi ya likolo. Boyebi ezali eteni ya mposa ya ego nzokande koyeba ezali eteni ya bosolo ya moto ye moko. Na yango, bokabwani to bokabwani ezali te kati na koyeba mpe koyeba. Boyebi ezali eteni ya niveau moko ya conscience mpe boyebi ezali eteni ya niveau mosusu.

Na mokili ya boyebi, tolobelaka makambo mosusu mpe na mokili ya boyebi tolobelaka makambo mosusu. Bango mibale bakoki kokutana, ko fraterniser elongo mpe kozala très bien elongo. Etage ya minei ezalaka toujours bien na étage ya mitano likolo na yango... Mpe Moto azali être multidimensionnel, mais Moto azali pe être oyo azali na conscience expérimentale mpe azali ko vivre. Tozali na conscience expérimentale na Mabele. Tozali na conscience créative te.

Tala bomoi na bino! Bomoi na bino ezali expérience! Uta ntango okoti na mokili, bomoi na yo ezali ntango nyonso mpo na mayele, kasi Moto akoki te kobika na mayele mpo na libela. Mokolo moko Moto akosengela kozala na bomoi na bososoli ya bokeli, na tango wana bomoi ezali na motuya ya kozala na bomoi, bomoi ekomi monene mingi, monene mingi, ezali na nguya na bokeli, mpe Moto atiki ko vivre expérience ya molimo. Kasi mpo na nini Moto azali ko vivre expérience? Po ekangami na ba forces puissantes - oyo nabengi mémoire - oyo ezali en fait oyo obengi « molimo ».

Moto a vivre na Molimo na ye te, akangamaka na molimo, a vivre na molimo, azali constamment vampirisé na molimo. Bato oyo basalaki bolukiluki mpo na kobotama lisusu *to* bato oyo basalaki bolukiluki mpo na kozonga na kozala na eleko moko boye ya kala bamoni malamu mpenza ete bato mosusu lelo oyo bazali konyokwama na makambo mosusu, mpamba te na bomoi moko ya kala, banyokwamaki mpo na ntina yango. Ezali na batu lelo oyo bazali na makoki ya kokota na ascenseur (ascenseur) te mpo bazali kokutana na ba traumatismes oyo ewutaka liboso ya vie matérielle, to oyo ba étouffer na ba conditions ya kala, bazali te bazali capable te... Bazali ko étouffer. Donc Moto azali ko vivre expérience ya molimo.

Azali na bomoi, akangami na bokundoli na ye, mingi mingi bokundoli ya monene mpenza ya kozanga koyeba ya mouvement évolutionnaire na ye ya kala lokola bokundoli monene mpenza oyo azali kobika lelo lokola ekelamu ya komeka. Moto akoki te kozala na bomoi na ntango oyo etyami ndelo te na kotalela makambo oyo akutanaki na yango na Mabelé! Ezali kofinga Intelligence Universelle na ye. Ezali absolument irreconciliable na nature ya Moto oyo Moto akoki koloba te : « *Bon, bien, na mbula zomi nalingi nasala likambo ya boye, na mbula mitano nalingi nasala likambo ya boye* », ezali absolument irreconciliable na nature ya Mobali que ayebi avenir naye te!

Ezali irreconciliable na nature ya Moto que ayebi nature ya Moto oyo azali liboso na ye te. Na maloba mosusu, ezali irreconciliable na Molimo ya Moto ete Molimo oyo kati na Moto azali kotindama na makasi mpo na kozala na bomoi engebene na ba dictations ya makanisi, mpo ete Moto na plan matériel lelo azali eteni ya nkola oyo bososoli na ye ezali kokita. Conscience ya Moto esengeli eleka na décent na matière en direction ya sortie finale en direction ya éthérique, c'est-à-dire eteni wana ya réalité ya planète oyo ezali na suka mokili oyo Moto asengeli kozala naturellement ko vivre immortalité na ye.

Moto asalemi te mpo aya na kati ya biloko mpe akufa. Oyo tobengi liwa, elingi koloba oyo tobengi bozongi ya moto to ya molimo na plan astral, ezali eteni ya kozanga koyeba ya moto. Ezali partie ya le fait que Moto akatami totalement na ba circuits universels oyo ezali source ya génération na ye, oyo ezali source ya Intelligence na ye, oyo ezali source ya vitality na ye, oyo ezali source ya moi planétaire na ye! Donc Moto asengeli kozonga na source, kasi Moto akoki kozonga na source te na nzela ya ba illusions spirituelles, historiques ya involution.

Moto akozala na makoki te ya kozonga na source na ye na kosalelaka makanisi ya kala oyo etindaki ye azala prisonnier ya matière. Moto akozonga na source na ye te na kosalelaka ba moyens ya kala oyo ekomisaki ye être na conscience expérimentale. Moto akozonga na esika na ye na kondima te.

Moto akozonga na esika na ye na kokola mokemoke na boumeli ya evolisyo na ye, makoki ya kosunga oyo ayebi.

Kasi na mokili ya lelo, tozali condamné na mythologie moko, na systematisation psychologique ya biso moko. Tozali condamné na grip ya attitude mental psychologique oyo etali Humanités nionso : croyance. Mpo na nini moto asengeli kondima? Po ayebi te! Mpo na nini moto asengeli kondima? Po azali étant ya conscience expérimentale, yango wana azali na Pole te na makanisi. Azali kofanda na mouvement ya molili mpenza ya mwa bososoli na ye, yango wana azali obligé ya kondima mpo na komikangisa na eloko moko ya ntina mpe ya absolu.

Mais croyance oyo ya absolu oyo ezali partie ya conditionnement psychologique ya ego, croyance oyo ya absolu, e établir na nani? Esalemaki na Moto ya Involution. Oyebi malamu ete soki obimi na mokili mpe obeti lisolo moko na moto, ete lisolo oyo okoyebisa ekozala lisusu ndenge moko te ntango ekoyambama mpe ekoyebisama na mosusu, koleka oyo olobaki na ebandeli .

Kanisa que mutu abimi na mokili pe ameki kozongela oyo nazo loba lelo, en tant que initié, okoki ko imaginer ndenge ekobima lobi! Donc eza na Mibali na kala oyo basalaki makambu, ezalaki na ba Initiés oyo bayaki na mokili pona ko aider évolution ya Humanité. Kasi oyo bikelamu wana balobaki mpe oyo elobamaki mpo na oyo balobaka ete balobaki ezali likambo mosusu.

Mpe nakoki koyebisa bino na ndenge ya solo likambo moko - mpo nayebi phénomène yango banda bambula - ezali mpenza likoki te mpo na mobali kozongela na ndenge ya kokoka oyo elobami na ndenge ya kokoka. Meká kosala yango ntango okokóma na ndako na mpokwa ya lelo! Ekoki kosalema te ete moto azongela makambo oyo elobami na ndenge ya kokoka. Mpe nakoyebisa bino mpo na nini. Pamba te oyo elobami na ndenge ya kokoka - na maloba mosusu oyo ezali na langi te na ego, oyo ezali astralisé te, oyo ezali eteni ya inconscience ya Moto te, kasi oyo ezali eteni ya cosmicité ya Moto - ezali dirigé te na ego ya Moto to na ego ya Moto, to na mayele ya Moto. Ezali dirigé na Molimo na ye.

Mpe soki Moto azali na Molimo na ye te, ndenge nini ozali kozela ete azwa makambo oyo Molimo mosusu asilá koloba? Ezali likambo oyo ekoki kosalema te. Donc na moment wana ezali na coloration. Mpe na langi ya maloba ya ba Initiés ebotamaki oyo tobengi mangomba mpo na bolamu ya évolution ya Bomoto. Pe nandimi pe nasepeli mingi ete likambo oyo ezali kosalema pe ete likambo oyo esalemi, po esengeli. Kasi ekoya ntango moko na boumeli ya evolisyo oyo Moto akozala lisusu na mposa ya lisungi ya bizaleli malamu te mpo na kopesa lisosoli na ye mobimba ya boyebi na ye moko. Yango nde conscience supramentale (esprit supérieur).

Mpe lokola tozali kosolola na bato ya Québec, lokola tozali kosolola na bato oyo, mpo na bantina malamu mpenza, bazwaki libaku ya kokutana na bozalani moko boye na mokili ya molimo oyo lingomba epesi bango, tozali déjà na bokoli, na ndimbola oyo que déjà, tozali ba êtres oyo tozali déjà na certaine sensibilité envers le invisible.

Kasi kobanda kuna kino kokota na boluki ya mozindo ya occulte ya conscience kosalelaka banzela ya molimo ya involution eko mema biso directement na polarité ya moi. Ekomema biso na matata ya malamu mpe mabe, ya solo mpe ya lokuta, mpe ekokela mpasi monene mpo na biso na makanisi.

Yango wana nalobi : Moto oyo azali conscient, évolution ya conscience supramentale (esprit supérieur) na Mabele ekobanda na moment oyo Moto ako comprendre déjà besoin ya ko soumettre te makanisi na ye na vrai mpe na faux. Kasi koyekola mokemoke ko vivre yango mpe ko soutenir mouvement na yango tiii likanisi oyo mokolo mosusu ekoya kozala parfait, c'est-à-dire totalement na Lumière na yango moko, totalement dépolarisée, mpo na suka le he ego, le me... Le ego, le molimo mpe Molimo basangani mpe bakomisi Moto ekelamu ya solo.

Ekelamu ya solosolo ezali nini? Ekelamu ya solosolo ezali ekelamu ya solo! Azali ekelamu oyo azali na mposa ya bosolo te, azali ekelamu oyo aliaka bosolo te. Soki oliaka vérité, lobi oko lia lokuta, po ekozala na batu oyo bako mema yo lisusu mosika na ba confines ya Infini ya réalité. Soki olyi vérité, un jour il faudra osala lisusu pas oyo, po eloko seul oyo ebongi na mutu, oyo ezo correspondre na conscience na ye, oyo ezo correspondre na esprit na ye, oyo ezo correspondre na molimo na ye, oyo ezo correspondre na ego na ye, oyo ezo correspondre na être na ye , ezali kimya.

Kasi kimya ezali nini? Kimia ezali kotelemela, kotelemela ya boluki. Bokoloba: " *Oui, mais il faut boluka"* , nalobi: Oui, Moto azali koluka, malgré bino moko bozo luka, Mibali nionso bazo luka, mais ekoya point moko na tango ya évolution esika Moto akoluka te Boluki ekozala lisusu te, Moto akosengela lisusu koluka te, mpe Moto akotika koluka ntango akoyeba na nsuka ete ayebi.

Pe kuna okoloba : " *Ee, kasi ndenge nini moto akoki koyeba ete ayebi »...* Okoyeba yango na ndenge oyo okomipesa nzela ya kokanga motema, na ndenge okozala na ntina te ya kobenga moto mpo na koyeba yango soki ozali na raison. Et puis okoloba : " *Bon oui, mais soki tozali na raison to soki tokanisi tozali na raison, ezali dangereux ».* Nakoloba: Ee, pamba te Moto oyo alukaka kozala sembo azali Moto oyo azali déjà koluka raison na ye!

Kasi ezali te na makambo oyo okutanaki na yango na bomoi na yo, na bomoi na yo ya mokolo na mokolo, na coin na yo moko, ezali te na bantango na bomoi na yo ntango okoki koyoka ete oyo oyebi, ezali bongo? Mpe ntango ezali bongo, yango nde!

(Bongo obakisi pe obakisi, pe obakisi, pe ba oyo bakozala na makoki ya kobakisa " *yango nde" na bango* na mosusu " *yango wana"* na mosusu " *yango wana",* kasi " *oyo ezali yango"* oyo ezali ya solo, a " *oyo ezali yango"* oyo ekotongama te na lolendo ya makanisi, a " *oyo ezali yango"* oyo ekotongama te na molimo to lolendo ya molimo na yo, a " *yango wana"* oyo ekozala ya moto ye moko na yo, a " *yango wana"* oyo ekozala universel na mibali nionso oyo okokutana na bango pe oyo bakozala na kati ya bango " *yango wana"* , na moment wana yo okoyeba ezali !) (eliminer paragraphe oyo soki ekoki ko traduire te) .

ZULU

Ukuloba nokuhumusha kwezingqungquthela ezi-2 ngu

Bernard de Montréal.

IFOMU YESIKHATHI

Leli bhuku lihunyushwe ngobuhlakani bokwenziwa kodwa aliqinisekiswanga ngumuntu. Uma ungathanda ukufaka isandla ngokubuyekeza le ncwadi, sicela usithinte.

Ikhasi eliyinhloko lewebhusayithi yethu: http://diffusion-bdm-intl.com/

I-imeyili yethu: contact@diffusion-bdm-intl.com

OKUQUKETHWE

Ukubingelela kusuka kulo lonke ithimba le-Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel Ephreli 18, 2023

ISAHLUKO 1

I-IDENTITY CP036

Ukuzibona ubhekene nabanye kuyinkinga yomuntu wonke. Futhi le nkinga iyanda lapho uMuntu ehlala emphakathini oyinkimbinkimbi njengomphakathi wanamuhla. Inkinga yobuyena wukuhlupheka kwempilo ye-ego, ukuhlupheka okumlandela kusukela eminyakeni lapho ezibona eqhathaniswa nabanye. Kodwa inkinga yobunikazi buyinkinga engamanga evela eqinisweni lokuthi i-ego, esikhundleni sokuzibona ngokwayo, okusho ukuthi ngokwesilinganiso sayo, ifuna ukuzibona ngokuncintisana ngokumelene nabanye abantu abahluphekayo, empeleni . , enkingeni efanayo naye.

Nakuba i-ego ibheka ngale kocingo lwayo ensimini yomunye ukuze ibuke izimbali zayo, ihluleka ukubona ukuthi enye yenza okufanayo kuyo ngokwayo. Ukuthi ungubani, noma inkinga yobunikazi kuMuntu namuhla inkulu kangangokuthi ibangela ukulahlekelwa ukuzethemba okuwohlokayo ngokuhamba kwesikhathi kube ukulahlekelwa ngokuphelele ukwazi komuntu siqu. Isimo esiyingozi, ikakhulukazi uma i-ego isivele ibuthakathaka futhi ijwayele ukungavikeleki.

Inkinga yobuwena, okusho ukuthi lesi sici sokungaziboni siphezulu njengaso, empeleni siyinkinga yokudala. Kodwa lapho i-ego idala, inkinga yokuthi ungubani ayiqedwa ngaleyo ndlela, ngoba i-ego ayineliseki ngokuphelele kuze kube yilapho ibona inkohliso yomuntu ophansi. Ukuze i-ego yezinga eliphansi izobhekana nenkinga efanayo yobunikazi njenge-ego yezinga eliphezulu, ngoba ukuqhathanisa phakathi kwakhe nomunye kuzoshintsha kuphela esikalini, kodwa kuzohlala kukhona, ngoba i-ego ihlale isemandleni okuthuthukisa. Futhi akupheli ukuthuthuka azifunela yena.

Kodwa ukuzithuthukisa kuyingubo lapho i-ego ecasha ngaphansi kwayo ukuze uzinike isizathu esithile sokuphila ngenjabulo. Kodwa akazi yini ukuthi konke ukuthuthukiswa sekuvele kwenziwa umzimba wesifiso?

Inkinga yobunikazi ivela ekungabibikho kolwazi lobuhlakani bangempela kuMuntu. Uma nje uMuntu ephila ngobuhlakani bakhe, emibonweni yakhe usekelwa ulwazi lwezinzwa kuphela, kunzima kuye ukuthi athathe indawo yalokho acabanga ukuthi uyakwazi noma akuqondayo ngenani eliphelele lobuhlakani obunganqunyelwe.

Uma nje uMuntu efisa ukuzibonakalisa empilweni, ukuze enze uphawu lwakhe, uhlushwa yilesi sifiso. Uma ekwazi ukufeza isifiso sakhe, omunye uzomphusha ngemuva, njalonjalo. Kungakho, kuMuntu, noma yiluphi uhlobo lokuhlulwa lumenzela noma iyiphi inkinga yokuzazi, kungakhathaliseki ukuthi ungubani, ngoba inkinga yokuzazi akuyona inkinga yempumelelo, kodwa inkinga kanembeza. , okusho ukuthi inkinga yobuhlakani bangempela. .
Umuntu othola ngesikhathi sokuphila kwakhe ukuthi ukuhlakanipha kwangempela kweqa ubuhlakani, useqala ukuhlupheka kancane enkingeni yokuzazi, nakuba esengakwazi ukuhlupheka ngenxa yokungabikho kobuciko bangempela, obulingana nalokho anomuzwa wokuthi angakubonisa. Kuphela nje uma ubuyena buhambisana nendlela yokuphila emfanele lapho ezobona khona ukuthi ubuciko bungathatha inqwaba yezinhlobo, nokuthi uMuntu ngamunye unohlobo lokusungula olumfanele. Futhi kusukela kuleli fomu angaphila ngokuvumelana okuphelele ngokomzimba wakhe wesifiso kanye nobuhlakani bakhe bokudala.

Ukuba nobuciko akusho ukushintsha umhlaba, kodwa ukwenza ngendlela ephelele ngokwakho, ukuze izwe elingaphakathi likhishwe ngaphandle. Yile ndlela umhlaba ushintsha ngayo: njalo kusukela ngaphakathi ngaphandle, ungalokothi ubheke okuphambene. I-overmind iqala ukuqaphela inkinga yobunikazi. Uyabona ukuthi into ayiyo iseyilokhu abeyikho. Kodwa futhi uyabona ukuthi njengoba imizimba yakhe ishintsha, ukuqonda kwakhe kuyakhula futhi inkinga yokuzazi iyancipha kancane kancane, phezu kwalokho okwakuyi-ego equlekile.

Ukuqedwa kancane kancane kwenkinga yokuzazi ku-overmind ekugcineni kumvumela ukuthi aphile impilo yakhe njengoba eyibona ngempela, futhi abe ngcono futhi abe ngcono ngaye. Ayikho into kuMuntu enzima njengokuhlushwa ubuyena. Ngoba empeleni uhlushwa amafomu akhohlisayo, okusho ukuthi ngenxa yezizathu azidala kusukela ekuqaleni, ngenxa yokuthi akahlakaniphile, okusho ukuthi, uyazi ngokuhlakanipha kokudala okukuye.

Olunye uhlangothi lobunikazi luyihlazo kwezinye izimo, ukuphoxeka kwezinye, ukungavikeleki kwabaningi. Kungani umuntu oziphatha kahle engaphila ngokuhlazeka kuyilapho kuwukubonakaliswa komphakathi kuphela engqondweni yakhe okuboshelwe emanetheni emicabango yezenhlalo? Kungokufanayo nokuphoxeka okubangelwa ukungakwazi kokuzazisa ukususa ngokushesha lokho abanye abangase bakucabange. Uma ubugovu obunamahloni buqeda lokho abanye abangakucabanga, ukuphoxeka kwakhe bekuyonyamalala futhi akwazi ukufinyelela ngokushesha ubuyena bangempela, okungukuthi, lesi simo sengqondo esenza uMuntu azibone ehlala esesimweni sosuku lwakhe.

Inkinga yobunikazi ivela ekungabibikho kwe-centricity kuMuntu. Futhi lokhu kungabibikho kunciphisa amandla angena obuhlakani, okwenza uMuntu abe yisigqila sobuhlakani bakhe, kuleyo ngxenye yakhe engayazi imithetho yengqondo noma izindlela zomqondo. Ngakho lowo Muntu, eshiywe kokuhlangenwe nakho kwakhe, akanakho ukukhanya ekuhlakanipheni kwakhe futhi uyaphoqeleka ukuba amukele umbono wabanye mayelana nesimo soMuntu.

Uma uMuntu ezibuza ngaye, kungenzeka kanjani ukuthi omunye uMuntu amkhanyisele, uma lona omunye uMuntu esesimweni esifanayo nesakhe? Kodwa uNdoda akakuboni lokhu, futhi inkinga yakhe yokuthi ungubani iba yimbi ngokuhambisana nengcindezi yezehlakalo.

I-ego engqondweni ngokungangabazeki ibanjwe yindlela yayo yokucabanga engalungiswanga ekuhlakanipheni kwayo kwangempela. Futhi le ndlela yokucabanga iphikisana neqiniso lokuhlakanipha kwakhe, ngoba uma ebona okwangempela kobuhlakani bakhe ngokusebenzisa intuition yakhe, isibonelo, wayeyoba ngowokuqala ukwenqaba iqiniso lalokho, ngoba ukuhlakanipha akunalo ukholo entuition; ubona njengengxenye engenangqondo yakhe. Futhi njengoba ukuhlakanipha kunengqondo noma kucatshangwa ukuthi kunengqondo, noma yini ephikisana nakho akufanele ibhekwe njengokuhlakanipha. Noma kunjalo, intuition iwukubonakaliswa kokuhlakanipha kwangempela, kodwa lokhu kubonakaliswa kusebuthakathaka kakhulu ukuze i-ego ikwazi ukuqonda ukubaluleka nokuhlakanipha kwayo. Ube esehoxa ekucabangeni kwakhe futhi alahlekelwe ithuba lokuthola izindlela ezicashile zomqondo ezingakhanyisa inkinga yakhe yokuzazi.

Kodwa inkinga yobuyena kumele ihlale kuMuntu, inqobo nje uma ubuhlakani bungakabudedeli futhi i-ego ingazilaleli yona, ngaphakathi. Uma i-ego izwakalisa imvelo kanye nesimo sobuhlakani bangempela obungaphakathi kwayo, kancane kancane iyalungisa futhi yenze ikhaya layo libe liningi kulobo buhlakani. Ngokuhamba kwesikhathi, uya lapho njalo njalo, futhi inkinga yakhe yobunikazi iyaphela, njengoba ebona ukuthi konke ayekucabanga ngaye kwakuwukuhlanekezelwa kwengqondo nengqondo yokuhlakanipha kwakhe kwangempela, engakwazi ukudlula izindonga eziphakeme zokucabanga kwakhe.

Emphakathini oyinkimbinkimbi, njengoba siwazi, amandla angaphakathi kuphela e-ego, ukuhlakanipha kwayo kwangempela, angayiphakamisa ngaphezu kwamagxolo emibono futhi ayibeke edwaleni lobunikazi bayo bangempela. Futhi lapho umphakathi uhlakazeka ngokwengeziwe, izindinganiso zawo zendabuko ziya ngokuya ziwohloka, kulapho ukuzigqaja kusendleleni eya ekubhujisweni, ngoba awusenawo uhlaka oluhlelekile lwezenhlalo okufanele umelane nalo, lapho ubhekene nengwadla eya ngokuya idida yesimanje. ukuphila.

Kodwa i-ego ayihlali ikulungele ukulalela labo abangayinikeza izihluthulelo ezibalulekile zokuqonda imfihlakalo yayo. Ngoba ukuguqulwa kwakhe kwengqondo sekuvele kumholela ekubuzeni yonke into engahambisani nendlela yakhe yokucabanga. Yingakho i-ego ingenakusolwa kakhulu ngokwenqaba kwayo ukubona phambili, kodwa ingenziwa ukuba ibone ukuthi nakuba ingeke ibone okunye namuhla, kusasa umbono wayo uzokhula ngokuya ngezinga lokungena kwamandla kuye.

Ngoba eqinisweni, akuyona i-ego enqoba ngemizamo yayo udonga lobunikazi bayo, kodwa umphefumulo owuletha ngokuhlupheka, okungukuthi ngokungena kokukhanya kwawo, ukubhalisa, ngaphesheya kokuhlakanipha, ukudlidliza. yobuhlakani. Futhi lokhu kushaqeka kokudlidliza kuba ukuqala kokuphela.

Kukhona ama-egos aziqhenyayo avulekela okwangempela, ngoba uhlobo lokuthobeka vele lubabeka phambili ekukhanyeni kwabo. Ngakolunye uhlangothi, kukhona ama-egos aziqhenya kakhulu ukuthi lokhu kukhanya kungadlula, le ntambo enhle. Futhi yilabo bantu abazicabangelayo abajwayele ukujika izinto ezinkulu, izithiyo ezinkulu ezibakhiphayo futhi zibenze babe ngokoqobo ngokwengeziwe.

Inkinga yomazisi ikhonjwa nokungavuthwa koMuntu. Ubuwena beqiniso bukhombisa ukukhula kokuvuthwa kweqiniso.

Umphefumulo uzimele ego ezenzweni zawo, kanti lo wokugcina unomdlalo omuhle, inqobo nje uma ungenzi uzizwe unamandla ekhaya. Kungalesi sikhathi lapho i-ego engazi. Futhi lapho ebonakala, uyaqaphela ukuthi ubuze bakhe, ukuziqhenya kwakhe, ukuthatheka anakho kuye, nemibono yakhe, kuqhume njengeqanda ngaphansi kwengcindezi.

Ukuhlupheka komphefumulo kunezizathu zakho lapho i-ego engayiqondi ekuqaleni, kodwa engakwazi ukusiza ukuphila nayo. Ngumphefumulo osebenzayo. Sekuyisikhathi sokuthi asuke kwesinye isigaba aye kwesinye. Inkinga yokuthi ungubani, abhekana nayo ekuqaleni, iyazihlela kabusha, futhi ukuziqhenya kwakhe kubhidlika njengomdlalo wengane. Ukuthi i-ego iyaziqhenya kakhulu noma incane, konke kuza ekungavikeleki. Ngokuvamile umuntu uhlangana nalokho okubizwa ngokuthi “ okuqinile”, “okunamandla” ama-egos , okwangempela kubo okuyiphupho elimsulwa; yilawa ma-egos abhekana nomphumela omkhulu kubunikazi bawo, lapho umphefumulo udlidliza ngokwengqondo nangokomzwelo, ngaphansi kwengcindezi yezenzakalo zokuphila lapho i-ego engasakwazi ukuyilawula.

Kulapho, phakathi nalezi zimo ezinzima, lapho i-ego iqala ukuzibona ekukhanyeni kweqiniso kobuthakathaka bayo. Kulapho abona khona ukuthi ukuvikeleka kobunikazi bakhe bamanga, lapho ukuziqhenya kokuhlakanipha kwakhe kwabusa khona, kuqhuma ngaphansi kokucindezela kokudlidliza kokukhanya. Kube sekuthiwa uyashintsha akasafani noma useyahlupheka. Futhi lokhu kumane kuyisiqalo, ngoba lapho umphefumulo uqala ukuqhuma izindonga zobunikazi bamanga, awuyeki umsebenzi wawo. Ngoba isikhathi sesifikile sokwehla kokuqonda kuMuntu, ubuhlakani kanye nentando yeqiniso nothando.

I-ego, ezizwa inamandla ngenxa yobunikazi bayo bamanga, izizwa ibuthakathaka njengomhlanga lapho kuzwakala ukushaqeka kokudlidliza. Futhi kuphela kamuva lapho ethola khona amandla akhe, amandla omphefumulo, hhayi amandla angamanga omzimba wakhe wesifiso, efomini elondla imizwelo nengqondo ephansi.

Inkinga yobunikazi kuMuntu ihambisana nokuphikiswa kwe-ego nokukhanya komphefumulo. Lokhu kuxhumana kuhilela empilweni ye-ego ukuhlupheka ngokulingana nalokhu kumelana. Futhi konke ukumelana kubhaliswa, nakuba kubonakala ngokwengqondo noma ngokomfanekiso noma ngefilosofi nge-ego. Ngoba ngomphefumulo, yonke into ingamandla kuMuntu, kodwa kuMuntu, konke kuwuphawu. Yingakho uMuntu ekuthola kunzima kangaka ukukubona, ngoba lokho azokubona, uma sekukhululiwe kulawa mafomu, kuzoba ngokudlidliza, hhayi ngophawu lwefomu. Yingakho kuthiwa okwangempela akuqondwa efomini, kodwa kwaziwa ngokudlidliza okuzala futhi kwakha isimo ukuze siziveze.

Inkinga yobunikazi ihlala ibiza insalela ye-symbogy, okusho ukuthi amafomu okucabanga ancike kumuntu. Le nsalela, nganoma yisiphi isikhathi, iqondana nomzamo womphefumulo wokuxhumana ne-ego ngokusebenzisa uphawu lomqondo womcabango, ngoba lokho kuwukuphela kwendlela yawo yokuyiguqulela ekubeni igonwe ngaphakathi engqondweni.

I-ego iyaqaphela, ngaphandle kokuqonda izizathu ezijulile, ukuthi ifuna ukuzibeka ngokuphambene nayo ngokwayo. Kodwa njengoba eseyisiboshwa semicabango yakhe, yemizwa yakhe, uyazikholelwa ekuhambeni kwakhe, ekuhambeni kwakhe! Okusho ukuthi, ukholelwa ukuthi le nqubo yocwaningo iphuma kuye kuphela. Futhi lesi isithende saso sika-Achilles, ngoba i-ego isekukhohlisweni kokulungile nokungalungile, ekukhohlisweni kwenkululeko yokuzikhethela.
Lapho amandla omphefumulo engena futhi ediliza umgoqo wobunikazi bamanga, i-ego bese ibona ukuthi iphuzu alisekho ukuthi lilungile, kodwa likwazi ukufinyelela ekuhlakanipheni kwakhe kwangempela. Bese eqala ukuqonda. Futhi lokho akuqondayo akuqondwa yilabo abangekho ekuhlakanipheni okufanayo, noma ngabe yini intando yabo enhle. Ngoba yonke into ingaphandle kophawu, yonke into **iyadlidliza** .

Inkinga yobunikazi ayinakucatshangwa lapho i-ego nomphefumulo kulungiswa komunye nomunye, ngoba i-ego ayisadonsi "ikhava " *(ikhava)* yeqiniso ohlangothini lwayo, kuyilapho umphefumulo usebenza ngakolunye. Kukhona ukuxhumana phakathi kwalokhu okubili, futhi ubuntu buyindlalifa. Ngoba ubuntu buhlala buyisisulu segebe eliphakathi komphefumulo nobugovu.

Inqobo nje uma inkinga yobuyena ikhona kuMuntu, akakwazi ukujabula. Ngoba kunokuhlukana ekuphileni kwakhe, ngisho noma ukuphila kwakhe okubonakalayo kubonakala kuhamba kahle. Ingahamba kahle kuphela ngokulingana nobunye bodwa.

Inkinga yobunikazi kumuntu wanamuhla ithinta ngokunenzuzo kuphela labo asebevele bahlushwe ngokwanele ukuze bavuse kubo isifiso esikhulu sokulinganisela. Kodwa lesi sifiso sokulinganisela singafezeka ngokugcwele lapho i-ego ibeke eceleni izinsimbi zayo zokuhlukumeza ukuze isebenzise amandla amahle omphefumulo. Esizindeni sokuphila komuntu lapho kukhona ingokomoya elikhulu, inkinga yobunikazi ingaba yingozi kakhulu, uma ingengaphezu kwalokho, kunokuba umuntu angahlangani nalokhu kuzwela okukhulu kwe-ego kulokhu okungaphakathi okumphushela ngokungenakuvinjelwa maqondana nengokomoya eliya likhula. okukhulu, okufunwa kakhulu futhi ekugcineni kungapheleli.

Labo abangalesi sigaba soBuntu kufanele babone ukuthi zonke izinhlobo, ngisho neziphakeme kakhulu, ezinhle kakhulu, zisibekela ubuso bangempela bomphefumulo, ngoba umphefumulo awuwona owesimo sokuzazisa; ibona ngokungapheli, futhi lapho i-ego inamathela ngokweqile esimweni, ngisho nesimo somoya, iphazamisa amandla e-cosmic okumele adlule emphefumulweni futhi aphakamise izinga lokudlidliza lazo zonke izimiso eziphansi zomphefumulo. angase abe inkosi yokuphila. Lapho i-supramental (ingqondo ephakeme) uMuntu eyinkosi yokuphila, akasadingi ukudonseleka ngokomoya endizeni yomphefumulo, ngoba umphefumulo, amandla akhe, ehlela kuye, futhi adlulisele kuye amandla akhe okukhanya. .

Isiqu somuntu esingokomoya siwubukhona ngaphakathi kuye, ngokusebenzisa uhlobo lwamandla omphefumulo. Kodwa la mandla awanawo amandla okuguqula, nakuba anamandla okuguqula phezu kobuntu.

Kodwa ukuguqulwa kobuntu kukodwa akwanele, ngoba kuyisici sokugcina soMuntu. Futhi inqobo nje uma i-ego ingahlanganisiwe nomphefumulo, ubuntu obungokomoya bungaholela kalula uMuntu ekuguquleni okusheshayo kokuziphatha kwakhe, kangangokuthi noma yikuphi ukuntuleka kokulinganisela engqondweni nasemoyeni ngokomzwelo, kungamholela ekuguqukeni okusheshayo kokuziphatha kwakhe. isimo esibucayi esingokomoya, ukushisekela inkolo ngokweqile.

Ngakho, ngisho noMuntu onolaka ngokomoya angazilimaza yena nomphakathi. Ngoba ukushiseka kuyisifo esingokomoya, futhi labo abahlushwa yikho kalula, ngenxa yokuxhashazwa kwabo okuthile kwefomu elingokomoya, badale kwabanye ukukhangana okuqinile ngokwanele ukuba babenze amakholwa amakhulu, okungukuthi, -yisho izigqila ezintsha efomini, ukhuliswe ukushiseka esisekelweni esingabanjwa yilabo abagulayo ngokomoya kuphela, uma esizwa inkolelo yokuzithoba yalabo abangenalwazi njengaye, kodwa abangenaluzwela kulolu hlobo lokugula.

Ayanda amadoda, ngaphandle kokuba abe ngokwedlulele ngokomoya, ahlabeka umxhwele kakhulu ngengokomoya lawo futhi awazi imingcele yawo, okungukuthi, inkohliso yesimo. Ngokushesha noma kamuva babheka esikhathini esidlule futhi baqaphele ukuthi baye baba izisulu zokukhohliswa kwengokomoya labo. Ngakho-ke baziphonsa kwelinye ifomu elingokomoya, futhi leli sekisi lingakwazi ukuqhubeka iminyaka eminingi, kuze kube usuku lapho, benengekile ngenkohliso, baphuma kuwo kuze kube phakade, futhi baqaphela ukuthi ukwazi kungaphezu kwefomu. Laba banethuba lokudlula imingcele yefomu futhi ekugcineni bathole imithetho emikhulu yengqondo ephakeme.

Inkinga yobunjalo bomoya ayisenakwenzeka kubo ngalesi sikhathi. Ngoba bayazi, ngokuhlangenwe nakho kwabo siqu, ukuthi yonke into isebenzela isipiliyoni somphefumulo ngokumelene ne-ego, kuze kube usuku lapho i-ego ishiya isidingo sokuhlangenwe nakho ukwazi kuphela ukwazi okungaphezulu (ingqondo ephakeme) kuye.

Inkinga yobuyena ngokomoya iya ngokuya iba inkinga yezikhathi zanamuhla. Ngoba uMuntu akasakwazi ukuphila ngobuchwepheshe nesayensi kuphela. Udinga enye into eduze kwakhe, futhi isayensi ayikwazi ukumnika yona. Kodwa nohlobo oludala lwenkolo yobu-Orthodox aluzange lube njalo. Ngakho-ke uziphonsela ngekhanda inqwaba yezenzakalo ezingokomoya noma esoteric-ngokomoya, ngenhloso eqinile yokuthola lokho akufunayo, noma ukufuna lokho afuna ukukuthola, futhi ukuthi akakwazi ngokunembile. Ngakho-ke, okuhlangenwe nakho kwakhe kumletha emingceleni yawo wonke amahlelo, zonke izikole zefilosofi noma esoteric, futhi lapha futhi uthola, uma ehlakaniphe kakhulu kunesilinganiso, ukuthi kunemingcele lapho ayekholelwa khona ukuthola izimpendulo.

Ekugcineni uzithola eyedwa, futhi isimo sakhe esibucayi sesimo somoya siya ngokuya singabekezeleleki. Kuze kube usuku lapho ethola khona ukuthi konke okukuye kuwukuhlakanipha, intando nothando, kodwa ukuthi akakazi ngokwanele ngemithetho yabo ukuze athole umshini ofihliwe futhi ombozwe emehlweni oMuntu ofuna. Yeka ukumangala akubona! Lapho ebona ukuthi into abeyifuna ngesikhathi sobunzima bekuwumshini nje womphefumulo ongaphakathi kuye owawumqhubela phambili ukuze aphaphame yena, okungukuthi, kuye.

Futhi lapho lesi sigaba sesiqalile, uMuntu, ubuyena boMuntu, uphelelwa umoya futhi uqala ukuqonda imvelo yobuhlakani obuphezulu (ingqondo ephakeme) ngaphakathi kuye obuvusayo, futhi bumenze abone ukukhohlisa kwawo wonke amadoda azihlola ngaphandle kwawo, izinhloso ezinhle kakhulu emhlabeni, futhi abangakaqapheli ukuthi yonke le nqubo iyingxenye yokuhlangenwe nakho komphefumulo osebenzisa i-ego ukumlungiselela ukuba ahlangane naye ngokudlidliza.

Umuntu akasaxhumani neqiniso lesiqu sakhe. Futhi lokhu kulahlekelwa kokuxhumana kusakazeke kakhulu emhlabeni, kangangokuthi lo Mhlaba umelela umkhumbi ogcwele izinhlanya ezingazi ukuthi umkhumbi uyaphi. Baholwa amandla angabonakali, futhi akekho onomqondo womsuka wala mandla, noma izinhloso zawo. Umuntu wahlukaniswa nokungabonakali amakhulu eminyaka kangangokuthi walahlekelwa ngokuphelele umbono weqiniso. Futhi lokhu kulahlekelwa ukwazi kuyisizathu ngemuva kwalokho okuphakamisa udonga lwenkinga yakhe ekhona: ubunikazi. Futhi nokho ikhambi liseduze kakhulu naye, futhi ngesikhathi esifanayo kude kakhulu. Ukube ubekwazi ukulalela lokho angafuni ukukuzwa.

Impi yamagama kanye nempi yemibono konke akusalele. Imuphi uMuntu okwazi ukuzimela, uma engaboni ukuthi ingxenye yakhe inkulu, kanti enye inqunyelwe izinzwa zakhe, nokuthi bobabili bangahlangana ndawonye? Uma uMuntu ngelinye ilanga engabona ukuthi akekho ongaphandle kwakhe ongamenzela, nokuthi yena yedwa ongaziphilisa... Kodwa uyesaba ukuziphilela, ngoba wesaba ukuthi abanye bazothini ngaye... Empofu njengoba enjalo!

Amadoda ayizidalwa ezihlala zilahlekelwa ukulwa nokukhohlisa, ngoba yizo ezigcina ziphila futhi zinamandla. Wonke umuntu uyesaba ukucekela phansi lokho okubalimazayo. Iphupho elibi langempela! Futhi okubi kakhulu kuseza! Ngoba iNdoda yekhulu lama-XX izobona izidalwa ezihamba phakathi kwezinkanyezi zehlela kuye, futhi ezazingonkulunkulu bakhe ngaphambili.

Inkinga yokuthi umuntu ungubani iyaqhubeka ngezinga leplanethi. Njengoba le nkinga isukela ekuntulekeni kokuxhumana phakathi kwengqondo ephansi nengqondo ephakeme, umphumela wayo uzwakala kokubili ezingeni lomhlaba nasezingeni lomuntu siqu, ngoba ingqondo ephakeme kuphela engachazela uMuntu izimfihlakalo ezinkulu zeplanethi yakhe. onkulunkulu bayo basendulo. Uma nje laba nkulunkulu beyingxenye yomlando wasendulo, uMuntu akakhathazwa yibo. Kodwa lapho lezi zidalwa ezifanayo zibuya futhi zizenza zaziwe ngokukhanya kwesimanje, ukushaqeka emhlabeni wonke kuyabuya, futhi uMuntu ongakazitholi ukuthi ungubani ngempela uzithola ebanjwe phakathi kobunikazi bakhe bamanga - nalokho akucabangayo futhi akukholelwayo. i-cyclical phenomenon.

Uma ingqondo yakhe ivulekele ukuthola ulwazi futhi ethola ubuhlakani bangempela ngaphakathi kuye, ulwazi oludingekayo mayelana nesinye sezimo eziphazamisa kakhulu iplanethi angayazi nangayazi, Umuntu akabi nenkinga yobunikazi beplanethi, ngoba unayo. useyixazulule kakade inkinga yomazisi ngaphakathi kwakhe.

Njengoba iSintu sithuthuka ngokushesha sifinyelela esimeni soguquko emlandweni nasekuphileni, ubuntu, okusho ukuthi ubuhlobo obuya bupheleliswa phakathi koMuntu nomkhathi, kufanele busungulwe ngoba kusuke kubuntu bangempela lapho ukundindizela umuntu akuthola kuNdoda. uthole ukuthi ungubani ngempela. Futhi uma nje lobu buntu bangempela bungaqinisiwe, ubuntu abufezwa ngokuphelele, futhi umuntu akanakusho ukuthi uMuntu " uvuthiwe" , okusho ukuthi uyakwazi ukubhekana nanoma yisiphi isenzakalo somuntu siqu noma somhlaba ngaphandle kokuphazamiseka, ngoba kakade uyazi yona futhi uyasazi isizathu sayo.

Uma sikhuluma ngenkinga yobunikazi ngokujwayelekile, sikhuluma ngayo ngendlela engokwengqondo, ngomqondo wokuthi sizama ukuchaza ubudlelwano phakathi komuntu nomphakathi. Kodwa inkinga yomazisi ijula kakhulu kunalokho. Akuseyona indoda yenhlalo yabantu oseba udondolo lokulinganisa, okujwayelekile okumele sikufeze. Ngokuphambene nalokho, okujwayelekile kufanele kuguqulwe, okusho ukuthi i-resituated vis-à-vis uqobo.

Lapho umuntu eqala ukubona ukuthi ubuyena bangempela bungaphezu kobunjalo obujwayelekile boMuntu ojwayelekile kubakaki, ubona izinto ezimbili. Okokuqala, ukuthi okukhathaza uMuntu ojwayelekile akusamkhathazi; nokuthi noma yini ethinta iplanethi engaphansi kwejwayelekile, ngokwe-parenthetically, ijwayelekile. Khona-ke isenzakalo sobuyena bangempela, esibonwa ngalo mbono, siba sibaluleke nakakhulu, ngoba sinquma ukuthi yimuphi uMuntu onganqoba ubuthakathaka obujwayelekile boMuntu ojwayelekile noma ongazi lutho, futhi ngaphezu kwalokho, unquma ukuthi uMuntu ongakwenzi lokho ujwayeleke kakhulu - ukuthi okusho ukuthi, ngezinga loMuntu oqulekile futhi olinganiselayo ngokuqhathaniswa - angasekela izingcindezi zokuhleleka kweplanethi ezibeka engcupheni yokucasula isidalwa esivamile futhi kubangele ukuwohloka kwesiko elizala uMuntu onjalo.

Indoda ethole ukuthi ungubani ngempela ingaphezu kwazo zonke izinhlobo zokuhlangenwe nakho okungokwengqondo ezibeka engcupheni yokuphazamisa uMuntu omane nje ungumkhiqizo wesiko lakhe, futhi ophila kuphela ngezindinganiso zesiko lakhe. Ngoba eqinisweni, isiko liyindwangu encane kakhulu futhi entekenteke kakhulu lapho izehlakalo zangaphandle zifika zizoliphazamisa, okusho ukuthi, ukulichaza kabusha maqondana neqiniso elingalazi, noma elingaqapheli ngokuphelele. Lena ingozi ku-Man of the phenomenon yobunikazi obungaxazululiwe.

Ngoba uma engakutholi ubunikazi bakhe bangempela, uzobe eyisigqila ngokomzwelo nangokwengqondo kwengqondo yezenhlalakahle kanye nokusabela kwakhe okungokwemvelo lapho izenzakalo zokuphela komjikelezo ziphazamisa inkambo evamile yokukhula kwakhe. Kulapha lapho uMuntu kumele akhululeke ekuphenduleni komphakathi nomuntu ngamunye, ukuze akwazi ukuphila isipiliyoni ngokwendlela yokuqonda kwendawo yonke. Ubuwena bangempela kuphela obuhambisana noMuntu wangempela kanye nobuhlakani bangempela. Ubunikazi bangempela kuphela obungakwazi ukuhumusha ngaphandle kobunzima izenzakalo ze-cosmic, ngokusho kobuhlakani obuhlukanisiwe nemizwa ekhawulelayo yoMuntu.

Inkinga yenkinga yobunikazi kuMuntu iyinkinga kakhulu yempilo kunenkinga elula yengqondo. Izigaba ezingokwengqondo uMuntu afuna ukuziqonda lapho ezifuna azisafanelani nalabo abathola ubunjalo bangempela, ngoba abasenayo intshisekelo yokuphila ababenayo ngesikhathi bezabalaza naye. Ubuyena bangempela bugcwalise wonke amagumbi obuntu bakhe, uzithola ebhekene nobuyena obufakwe kwesinye isici somqondo wakhe, ubukhulu noma indiza yamandla engahlangani ngokulingisa ngoba uzimele ngokuphelele emikhakheni yengqondo eyakhiwe izakhiwo ezingokomzwelo nezengqondo zoMuntu oqulekile ngaphandle kobunikazi bangempela.

Isimo senkinga yokuzazi siwukuhlupheka kuMuntu, ngoba akasoze ajabula ngokuphelele kuye, naye ngokwakhe, lokho akufunayo njalo. Kuye, ukujabula kuyinto afuna ukuyiphila phakade. Kodwa akaqapheli ukuthi ukuze ube yilokho akubiza ngokuthi " ujabule " , kufanele uzizwe kahle ngawe, okusho ukuthi ukwazi ukuzwa ukuzwana okuphelele kwangaphakathi ngaphandle kokuba izwe langaphandle likwazi ukuphazamisa lokhu kuvumelana. Akaboni ukuthi impilo ayihlukaniseki kuyona aze abe namandla angaphakathi okubhoboza ingemuva elinika umbala.

Indoda ethole ubuwena bangempela ayisaphili impilo eyayiyiphila ngaphambilini. Imibala isishintshile, impilo ayisekho ukukhanga okufanayo, ihlukile kuwo wonke amazinga. Ngoba ihlukaniswa kwenye impilo yangaphambili ngokuthi ngumuntu wangempela onquma ukuthi kungenzeka yini, esikhundleni sokuthi lokhu kwakamuva kubekwe kuye ngokwezigaba ngokwesiko agxile kulo.

Impilo yoMuntu osezitholele ubuyena imele ukuqhubeka okulahleka ngesikhathi futhi okungasenamkhawulo, okusho ukuthi isiphetho. Kakade, lokhu kuqaphela kuyangenelela endleleni yokuphila kanye nendlela yokudala yokuphila. Uma nje uMuntu ehlushwa ubuyena, inqobo nje uma engenakho ukuthintana nobuhlakani bangempela obungaphakathi kuye, angahlangabezana nezidingo zakhe kuphela. Lapho esekukhanyeni, akusadingeki azisekele, ngoba useyazi, ngokudlidliza, indlela yokuphila kwakhe, futhi lolu lwazi lumenza akwazi ukukhiqiza amandla okudala adingekayo ezidingweni zakhe. Isigaba sezengqondo

sokusinda siyafiphala ukuze kushiye indawo yamandla okudala kuphela asebenzisa zonke izinsiza zoMuntu futhi azibeke ezandleni zenhlalakahle yakhe.

Ukuze uMuntu anqobe inkinga yakhe yobunikazi, ukususwa kwamanani kusuka endizeni yengqondo kuya endizeni yobuhlakani obumsulwa kufanele kwenzeke ngaphakathi kuye. Nakuba izindinganiso ezingokwengqondo ziba nomthelela enkingeni yakhe, ngoba zilinganiselwe ezinzwa zakhe, ekuhlakanipheni kwakhe okuchaza izinto ezithinta izinzwa, udinga induku yokulinganisa engekho ngaphansi kokuvunywa kobuhlakani bakhe.

Kulapha lapho kuvela khona uhlobo oluthile lokuphikisa okokuqala kuye kokuthile okungena kuye futhi angeke akwazi ukukuvimba ekuhambeni kwayo. Lapho ukunyakaza kuqalwa, kungukukhanya kwalokhu kuhlakanipha okuzimele ku-ego kanye nama-chimeras awo. Kulapha lapho ukugudluzwa kwamanani kuqala ukuzwakala okuholela ekuhluphekeni kwangaphakathi, okwanele ukungena ekuhlakanipheni kokukhanya ngokusho okufanele kuphile ngoMuntu ovukayo.

Ukushintsha kwamanani kwenziwa kuphela kancane kancane, ukuze kuvunyelwe i-ego ukuthi igcine ibhalansi ethile. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, kwakheka ibhalansi entsha futhi i-ego ayisavamile, ukukhuluma komphakathi; uyaphila. Okusho ukuthi, ubona ngenkohliso yesimo nenkambiso, futhi uba umuntu ngamunye ngokwengeziwe ukuze akhuphule ukudlidliza kwemizimba yakhe ecashile, amazinga lapho ubuntu bakhe buzosekelwe khona kanye nobuyena bakhe bangempela.

Ukugudluzwa kwamanani empeleni kuwukuwohloka kwamanani, kodwa sikubiza ngokuthi “ukufuduka”, ngoba izinguquko ezenzekayo zihambisana namandla adlidlizayo aguqula indlela yokubona, ukuze indlela yokucabanga ikwazi ukuzivumelanisa nokuhlakanipha. wesikhungo esiphezulu kuMuntu. Uma nje i-ego ingazange ikubone lokhu kuwa ngokudlidliza, iyaqhubeka nokuxoxa ngezigaba zemicabango, yezimpawu, ezakha izindonga zobunikazi bayo bamanga. Kodwa ngokushesha nje lapho lezi zindonga ziqala ukuba buthaka, ukugudluzwa kwamanani kuhambisana noshintsho olukhulu, olungenakulinganiswa yi-ego. Futhi engakwazi ukulinganiswa nguye, ekugcineni ushaywa ukukhanya, okusho ukuthi, ekugcineni uxhunywe kukho ngendlela ehlala njalo futhi ekhulayo.

Ngakho-ke, impilo yakhe iguqulwa umjikelezo futhi ngokushesha, akasaphili ngemingcele, kodwa ngamakhono. Ubuyena buya ngokuya buchazwa maqondana naye, esikhundleni sokuthi buchazwe maqondana nezifiso zakhe ezizimele. Futhi uqala ukubona ukuthi kusho ukuthini " uqobo lwangempela nolunenjongo" .

Lapho eqaphela ubuyena bangempela futhi obunenjongo, ubona ngokusobala ukuthi lona uqobo lwakhe, kanye nokunye okungaphakathi kuye angaboni, kodwa azizwa ekhona, kukhona, kukhona okungena kuye. Into ehlakaniphile, ehlala njalo futhi ekhona njalo. Into ebuka ngamehlo ayo, futhi ihumusha umhlaba njengoba unjalo, hhayi njengoba i-ego yayibona ngaphambili.

ISAHLUKO 2

I-Downward Evolution kanye ne-Uward Evolution BdM-RG #62A (iguquliwe)

Kulungile, ngakho-ke ngihlukanisa i-evolution ye-Man, ngimnika ijika eliya phansi kanye nejika eliphezulu elithi KULUNGILE. ? Ijika eliya phansi ngilibiza ngokuthi “involution”, ijika elibheke phezulu engilibiza ngokuthi i-evolution. Futhi namuhla uMuntu usendaweni okuhlangana kuyo la majika. Ake sibeke usuku: 1969 uma ufuna. Uma sibheka ukuziphendukela kwemvelo - hhayi ngokombono kaDarwinist - kodwa ngokombono wemimoya, ngamanye amazwi ngokusho kocwaningo lwangaphakathi lomuntu futhi uma sibuyela emuva ngesikhathi, singathola lapho eminyakeni eyizinkulungwane eziyishumi nambili edlule ukuwa. yempucuko enkulu okwaqanjwa ngayo igama elithi Atlantis.

Ngakho kwaba inkathi lapho uMuntu athuthukisa kakhulu lokho okubizwa ngokuthi umzimba wezinkanyezi okuyingxenye yokwazi kwakhe, okuyindlela ecashile yokwazi kwakhe, ehlobene ngokuqondile nakho konke okungokwengqondo-ngokomzwelo. Kwathi ngemva kokubhujiswa kwale mpucuko kuze kube namuhla, uMuntu wakha enye ingxenye yolwazi lwakhe, engabizwa ngokulumba ngokuthi ukuthuthukiswa komqondo ophansi, okwaholela ekuthuthukisweni okuthuthuke kakhulu kobuhlakani, okusetshenziswa namuhla uMuntu. ukuqonda umhlaba wezinto ezibonakalayo.

Futhi kusukela ngo-1969 kulo mhlaba, sekube nesenzakalo esisha ekuqapheleni koMuntu esinganikezwa igama lokuhlanganisa noma esinganikezwa igama lokuvuswa kwe-supramental consciousness (ingqondo ephakeme) eMhlabeni. Futhi kukhona Abesilisa emhlabeni abaye bayeka ukusebenza ezingeni lengqondo ephansi, ngakho-ke yobuhlakani, futhi aseqalile ukuthuthukisa olunye ungqimba lokuqaphela olubizwa ngokuthi i-supramental consciousness (ingqondo ephakeme). Futhi la Madoda athuthukise amakhono asathuthuka futhi nawo azoqondana nomunye umjikelezo wokuziphendukela kwemvelo, umuntu angawubiza ngohlanga lwesithupha lwezimpande.

Uma sikhuluma ngokulumba, uma sikhuluma ngokuziphendukela kwemvelo koMuntu, sikhuluma nge-Atlantis okwakuwumjaho wesine wezimpande nezinhlanga zawo ezingaphansi, izinhlanga zase-Indo-European esiyingxenye yazo, eziyingxenye yomjaho wesihlanu. kanye nemijaho engaphansi kwayo. Futhi manje sekunesiqalo emhlabeni somjaho omusha wempande ozophinde unikeze izinhlanga zawo ezingaphansi. Futhi ekugcineni kuzoba nomjaho wezimpande wesikhombisa ozokwenza ukuthi uMuntu afinyelele izinga lokuziphendukela kwemvelo elithuthuke ngokwanele ukuthi angabe esakudingi ukusetshenziswa kwemvelo komzimba wakhe wezinto ezibonakalayo. Kodwa okwamanje asibhekani nalokhu, ngakho-ke sibhekene nohlanga lwesithupha lwempande olungamele uhlanga olungokwenyama, kodwa olumele isici esisengqondweni sokwazi okusha kwengqondo koBuntu besikhathi esizayo.

Kusobala ukuthi ukuqonda ukuziphendukela kwemvelo koMuntu kule ndiza, kusukela endaweni ye-vortex ehlehlisiwe ukuya ekupheleni kwayo, okungenzeka ukuthi iminyaka eyizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu ngokusho kolwazi esilutholayo, kusobala ukuthi uMuntu uzodlula. ngezigaba zokuqaphela ezingavamile, okusho ukuthi njengoba iNdoda yase-Atlantis yayilinganiselwe uma iqhathaniswa neNdoda yezinhlanga zase-Indo-European, njengoba iNdoda yanamuhla ilinganiselwe futhi izonqunyelwa uma iqhathaniswa neNdoda elandelayo. Ukuziphendukela kwemvelo kwe-supramental consciousness (ingqondo ephakeme) eMhlabeni, eyayibikezelwe ngu- Aurobindo.

Okuthakazelisayo ekuziphendukeleni kwe-supramental consciousness (ingqondo ephakeme) yilokhu: ukuthi namuhla njengathi thina bantu, abantu abanengqondo, abantu baseCartesian, abantu abacabangela kakhulu bohlanga lwesihlanu lwempande, njengoba nje sinokuthambekela. ukukholelwa ukuthi ingqondo yethu ilawulwa i-ego yethu, njengoba kusasa kakhulu Umuntu uzothola ukuthi ingqondo yomuntu ayibuswa i-ego, ukuthi ingqondo yomuntu isencazelweni yayo yengqondo , ukubonakaliswa okucabangelayo kwe-ego, nokuthi umthombo wayo etholakala emazweni afanayo angabizwa ngokuthi “umhlaba wengqondo” okwamanje, kodwa kamuva ozobizwa ngokuthi “umhlaba wezakhiwo” .

Ngamanye amazwi, engikushoyo ukuthi lapho uMuntu ethatha inkathazo noma amandla noma inkululeko yokuthola umthombo womcabango wakhe, kulapho kuzokwazi khona ukuthi aqale ukungena ekuxhumaneni nge-telepsychic nomhlaba ofanayo. , ekugcineni ifike esikhathini sokuziphendukela kwemvelo, ezingeni lomhlaba, ezingeni lomhlaba wonke lomjaho, ukuze ikwazi ukucacisa ngokushesha izimfihlakalo zokuphila, kokubili endaweni yendaba kanye nasendaweni yezinkanyezi zomphefumulo kunasemkhathini. indawo yengqondo kaMoya. Ngamanye amazwi, engikushoyo ukuthi usefikile, uMuntu, esikhathini lapho namuhla kungenzeka ukuthi afinyelele isimo somqondo okwanele ngokwaso.

Futhi uma ngithi ukuzazi ngokwengqondo okwanele, angiqondile ukuqwashisa ngengqondo okusekelwe ekubalukeni kwengqondo yeqiniso. Iqiniso yitemu, liwukukholelwa komuntu siqu noma ukukholelwa kwezenhlalo, noma inkolelo ehlangene yezenhlalo, okuyingxenye yezidingo zomuntu ezingokomzwelo zoMuntu njengomuntu ngamunye noma umphakathi njengeqoqo, lokuqinisekisa ukubusa emhlabeni wendaba.

Kodwa mayelana nokuvela kokuqaphela kwekusasa koBuntu, isenzakalo seqiniso noma umlingani walo ongokwengqondo, noma ukubaluleka kwayo ngokomzwelo, ngeke kube namsebenzi nhlobo ngenxa yesizathu esilula sokuthi uMuntu ngeke esakwazi ukusebenzisa imizwa. ukuhlolwa kwengqondo kolwazi lwakhe. Ngeke kusadingeka asebenzise imizwelo kanembeza wakhe ukuze athuthukise ukulondeka kwengqondo kwakhe siqu.

Ngakho-ke uMuntu uzokhululeka ngokuphelele engqondweni ukuze akwazi ukuzivocavoca endizeni yengqondo, inkulumo, incazelo kanye nencazelo yezindikimba ezingapheli zokuqaphela kwendawo yonke eziyingxenye yazo zonke izinhlanga emhlabeni, eziyingxenye. yazo zonke izinhlanga ezisemkhathini, futhi eqinisweni eziyingxenye yobunye obungaguquki bukaMoya, encazelweni yawo ephelele, njengomthombo wokuqala wokukhanya nokuhamba kwakho endaweni yonke.

Ngakho-ke kuzofika iphuzu ekuziphendukeleni kobuntu lapho ekugcineni i-ego izobe seyenze isikhathi esilahlekile ekuqapheleni komuntu siqu, futhi lapho umuntu ekugcineni eyobe esefinyelele umkhawulo ongase ube khona wencazelo yawo yengqondo, ngokwethula ekwazini kwawo. amandla okudala omqondo wakhe ohlanzekile, okungukuthi, oMoya wakhe.

Futhi sizothola eMhlabeni, ngezinhlanga ezahlukene, ezizweni ezahlukene, ngezikhathi ezahlukene, abantu abazokwazi ukuhlanganiswa, okungukuthi, abazokwazi ngokuphazima kweso ukudonsela emithonjeni yolwazi olukhulu kangaka, isayensi yomhlaba, ngokobuchwepheshe, ubuchwepheshe, imithi, ingqondo noma umlando, izochithwa ngokuphelele. Kwani ? Ngoba ngokokuqala ngqa kusukela ekuziphendukeleni kwemvelo koMuntu, ngokokuqala ngqa kusukela ekwehleni koMoya odabeni futhi ngokokuqala ngqa kusukela ekusebenzelaneni komphefumulo nezinto ezibonakalayo, uMuntu uyobe egcine efinyelele ikhono lokuthwala ulwazi lwakhe oluphelele. .

Engikubiza ngokuthi ulwazi oluphelele amandla omqondo womuntu akwazi ukuthwala nokumunca ukukhanya kwawo. Ulwazi oluphelele aluyona i-faculty. Ulwazi oluphelele alukona ukumiselwa kusengaphambili. Ulwazi oluphelele alusona isidingo. Ulwazi oluphelele luyisiphetho sokuziphendukela kwemvelo kokuqondiswa kwezigwegwe, okuwukuthi, ingxenye yomkhakha omkhulu womsebenzi wokukhanya endaweni yonke futhi okwenza zonke izindawo, zonke izimo ezihlakaniphile, okungukuthi, - ukutshela zonke izinhlobo zezilwane ezihlakaniphile endaweni yonke ukuba zihlangane endaweni eyodwa. indiza yengqondo ephakeme, okusho ukuthi endizeni yamandla anamandla ngokwanele ukuvumela ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo, ukunyamalala ekugcineni kwempahla yomzimba ukuze kuvuke uvuko olungenakugwemeka lomzimba we-etheric.

Okusho ukuthi, amandla kuMuntu ekugcineni angene engxenyeni enamandla namalanga ahlukene akha indalo yendawo yonke, futhi anguMoya wayo, ukukhanya kwawo kanye nesisekelo sayo, ekuhambeni nasekuqondeni okungapheli kwalokho esinakho namuhla shayela ukwazi kwe-athomu! Ngakho-ke kuzofika iphuzu ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo lapho umuntu ezokwazi khona ngaphandle kokucabanga, ngaphandle kokuba nesidingo sokucabanga, uMuntu uzokwazi ekugcineni ukungenelela ngendlela ehlukile ekwakhiweni kwengqondo kwe-archetypes eguquguqukayo kanye neziguquli zokuziphendukela kwemvelo kokuqaphela kwendawo yonke emhlabeni. . Lokhu kusho ukuthi uMuntu uzogcina ebona ukuthi ungumuntu okhaliphile.

Umuntu uzoqaphela ukuthi ukuhlakanipha akukona nje ukuvezwa kohlobo oluthile lwemfundo, kodwa ukuthi uBuhlakaniphi buwuphawu oluyisisekelo lwanoma iyiphi ingqondo kunoma iyiphi indaba. Yithi kuphela esiseqophelweni namuhla lapho njenge-ego noma njengomuntu, siphoqeleka ukuba siphile ngaphakathi kwemingcele ebekwe kithi ngokuzindla kwendawo yonke, okungukuthi, ngomlando kanye nenkumbulo yoBuntu.

Futhi umuntu akakanikezwa - ngenxa yokuthi isayensi ayenele kulo mkhakha - umuntu akakanikezwa ikhono lokwazi nokuqonda ukuthi ingqondo yakhe isebenza kanjani, i-ego yakhe isebenza kanjani, i-ego yakhe isebenza kanjani, futhi lisho ukuthini igama elithi Intelligence encazelweni yalo yendawo yonke, ukuze uMuntu abanjwe namuhla umzimba wakhe wezinkanyezi, okusho ukuthi izinzwa zakhe!

Ubophekile ukuba athathele indawo yolwazi lwakhe oluyisisekelo nolwendawo yonke, ulwazi oluncane olulinganiselwe olubekwe umlando kanye nesihloko ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo ukuze lubuyekezwe, njengoba yonke imibono yesayensi kuyodingeka ibe njalo, hhayi ngomqondo wokuthi isayensi namuhla ayisizi. ngokuphambene iwusizo kakhulu, kodwa ngomqondo wokuthi isayensi namuhla nayo yenza uhambo lwayo olungenakugwemeka olubheke ekuqedweni kwayo. Njengoba nje zonke izimpucuko zenza uhambo lwazo olungenakugwemeka olubheke ekuqedweni kwazo.

Kodwa njengoba nje impucuko ithola ukuthi iqiniso lokuqedwa linzima kakhulu, kanjalo nesayensi izokuthola kunzima ukufeza ukuqedwa kwayo. Futhi lokho kujwayelekile kakhulu. Umuntu akanakubuza izidalwa ezicabangayo noma izidalwa ezinolwazi oluthile ukuthi zikhuthaze emhlabeni ukwehla kwazo noma ukubhujiswa kwazo. Sibophezelekile ukuba sazi ukuthi siyini, ngalokho esikwenzile, esingakwenza, ukuze siguquke, ukuze sivumele uBuntu ukuthi buguquke.

Kodwa njengabantu ngabanye - ngisho ngokucacile njengabantu ngabanye - ekugcineni sizophoqeleka ukuthi sibhekane nezimo zokuhleleka kwendawo yonke emhlabeni wethu, sizophoqeleka ukuthi sibhekane nezilinganiso eziye zaphakamisa ukunyakaza okukhulu kwenkolelo-ze esikhathini esidlule. emhlabeni; ukunyakaza okwafa ngokuziphendukela kwemvelo kwesayensi, nokunyakaza okwanqatshwa ngokomthetho isayensi.

Ngakho-ke sizophoqeleka ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibuyekeze futhi sikhumbule okuhlangenwe nakho okuthile ukuze siqaphele ukuthi i-cosmos ayinamkhawulo. Ukuthi ukwazi komuntu akunamkhawulo nokuthi uMuntu ngaphakathi kwakhe unamandla njengoba ukwazi kwakhe kungaba namandla. Kubaluleke kakhulu namuhla ezweni lapho siphoqeleka ukuba siphile ezimpambanweni zobuningi bemisinga yengqondo okuthi, iyonke... Futhi uma ngithi iyonke, ngibheke e-United States lapho lokhu isipiliyoni esiqoqiwe ekubhekaneni kwayo nomuntu ngamunye kuthanda kancane ukudala i-psychosis ehlangene.

Umuntu akanakushaywa unomphela emhlabeni imisinga yemibono eyandiswa ngenani layo ngomabonakude noma ngamaphephandaba, noma ngezindlela ezihlukahlukene zokunyathelisa mahhala. Kuzofika isikhathi lapho uMuntu engeke esakwazi ukubekezelela lokhu kushuba okungokwengqondo nokungokwengqondo okuvela ekubhekaneni okuhlukahlukene phakathi kweqiniso namanga. Kuzofika iphuzu ekuziphendukeleni kwe-supramental (ingqondo ephakeme) ukwazi eMhlabeni lapho uMuntu ezophoqeleka ukuba achaze iqiniso ngokuphathelene naye. Kodwa kuyoba “yiyodwa ngokwayo” eyoba yindawo yonke, ngeke ibe “yiyodwa ngokwayo” ezosekelwe ekudlaleni koMoya wayo noma ubuze bobugovu bayo, noma ukungavikeleki kwayo ngokwami.

Ngakho-ke kusukela ngaleso sikhathi, uMuntu uzoqala ukukwazi ukuqonda okwenzeka kubantu, impucuko kuzo zonke izici zayo. Futhi ngeke “ *esagxishwe”* (*ahlukunyezwe*) ngokwengqondo ngalokho okwenzekayo noma okuzokwenzeka emhlabeni. Umuntu uzoqala ukukhululeka. Futhi kusukela lapho eqala ukukhululeka, ekugcineni uzoqala ukuqonda impilo ngekhwalithi yayo eyisisekelo. Futhi lapho ethuthuka, yilapho eyoqonda khona kakhulu impilo ngendlela ephelele, ehlangene futhi efundiwe, ngomqondo ongeyona ingxenye yanamuhla yokwazi kohlanga lwesihlanu.

Kungani konke lokhu verbiage? Ukumane ulethe uMuntu kancane kancane ukuthi aqonde ukuthi ukwethembeka okukhulu kakhulu angakwazi ukuzinika yena, ukuzidala, ukwethembeka kuye. Siphila ekhulwini lapho uthando lokukhetha abantu ngabanye, ikakhulukazi emazweni aseNtshonalanga, luthuthuke kakhulu. Sesiphenduke abantu ngabanye, kodwa ubuntu, uma buhlala buyisimo sengqondo, abuhlanganisiwe eqinisweni labantu. Ngamanye amazwi, ukuhamba emgwaqeni namabhulukwe abomvu namaslipper aphuzi nokwenza uthando eNew York, e-Times Square yaseNew York, kuwuhlobo lokuzicabangela ngabanye. Kodwa i-eccentricity, iwuhlobo lwe-astralization yokuqaphela komuntu.

Umuntu akadingi ukulondoloza ubunjalo bakhe, ukuveza ubuntu bakhe ngomqondo ophathekayo waleli gama, ukubukela phansi ukuzwela koquqaba noma ukubukela phansi ukuzwela kwabantu bakhe noma ukubukela phansi ukuzwela kwabantu bakhe. Kuyinkohliso! Futhi kuyingxenye yemfashini yesici sekhulu lamashumi amabili, ekugcineni iba banal, ekugcineni ibe isiphukuphuku, ekugcineni ayinakho ngokuphelele ubuhle. Ngakho-ke uMuntu omusha, ukuvela kokuqaphela okukhulu (ngokwengqondo ephakeme) eMhlabeni, ngempela, kuzovumela uMuntu ukuba athuthukise ukwazi komuntu ngamunye ngokwedlulele kodwa hhayi komuntu ngamunye.

Umuntu uzobe eyedwa ngani? Ngoba iqiniso lokwazi kwakhe lizosekelwe ekuhlanganisweni koMoya wakhe futhi lingavezwa emhlabeni emehlweni Abantu, ukuveza uhlobo oluthile lokudlala ngothando olucacile. Indoda ayidingi ukuzulazula emhlabeni futhi ibe yi-marginal ukuze ibe ngokoqobo. Ngokuphambene nalokho. Lapho uMuntu eqaphela kakhulu, uzobe encipha, uzoba ngokoqobo nakakhulu futhi engaziwa nakakhulu eqinisweni lakhe. Ngoba ubuqiniso boMuntu yinto ehamba phakathi kwakhe naye hhayi phakathi kwakhe nabanye.

Uma sibheka ukuziphendukela kwemvelo okudingekayo kohlanga lwempande emhlabeni wethu, kuwukuqonda kancane isenzakalo somuntu. Ukuthi sisungule izixhumanisi, kumane nje kuyi-pragmatic, kuwukunikeza uhlaka lokuqonda ngokulandelana kwezenzakalo ezenzakalweni ezingenakugwenywa! Kodwa uma sikhuluma ngohlanga oluqaphelayo, uma sikhuluma ngoBuntu obaziyo, sinesibopho sokukhuluma ngaMadoda aqaphelayo kanye nabantu ngabanye.

Ukuvela kwe-supramental consciousness (ingqondo ephakeme) eMhlabeni ngeke yenzeke esikalini sanoma yikuphi ukuqoqwa. Ukuvela komqondo we-supramental (ingqondo ephakeme) Emhlabeni akusoze kwaba ukubonakaliswa kwamandla ahlangene. Kuyohlala kube ngabantu emhlabeni abayodonsa kancane kancane, kancane kancane, bafinyelele kulelo qophelo lokuqaphela kwabo lapho beyohlangana khona nomthombo wabo, uMoya wabo, ukuphindaphindeka kwabo, noma yini esingakubiza ngayo. iyingxenye yoMuntu.

Kodwa ukunyakaza okuyisisekelo kulokhu kuzosekelwe kulokhu: kuzosekelwe ekuqondeni isenzakalo somcabango esingakaze senziwe kusukela ekudlulisweni kwenkululeko. Akwanele ukuthi: “ *Ngicabanga, ngakho-ke nginguye”.* Kwaba kuhle ngoDescartes ukuthi, *“Ngicabanga, ngakho-ke nginguye,”* ngoba kwakuyingxenye yokuqaphela ukuthi umcabango ngokwawo unamandla okumelwe afezeke ezingeni lomuntu ngamunye.

Kodwa ezingeni lokwazi kokudala, iphuzu lizofika lapho umcabango woMuntu uzodluliswa ngokuphelele, ngokuphelele. Futhi uMuntu ngeke esacabanga ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo. Umcabango wakhe uzoguqulwa ube yindlela yokuveza ingqondo yakhe ephakeme. Futhi lowo mqondo uzoba ngokuphelele i-telepsychic. Ngamanye amazwi, uMuntu uzothola ukuxhumana ngokushesha nezindiza zomhlaba wonke futhi le ndlela yokuxhumana ngeke isabonakala. Umzuzu nje umcabango uyeka ukubonakala emqondweni woMuntu, umcabango uyayeka ukuba nengqondo. Ngeke sisasho ukuthi uMuntu uyacabanga, sithi uMuntu uxhumana nezindiza zomhlaba wonke zokuqaphela kwakhe.

Kodwa ukuze umuntu akuqonde lokhu ngendlela eyinhloko, kuyodingeka ukuba aqaphele lowomcabango, njengoba siwucabangela namuhla, njengoba siwuphila namuhla, njengoba wagxila ezingqondweni zethu, njengoba ukhiqizwa noma ubonwa thina njenge-ego engazi lutho, kufanele sivuse kithi ukuqaphela okuthile, ngomqondo wokuthi uMuntu kufanele akwazi ukuqaphela ukuthi umcabango wakhe ngokwawo uyamhlukanisa ngokumelene naye. Kuphela nje uma yena, ngenxa yezizathu zokuziphendukela kwemvelo kanye nokungazi lutho, emfaka ekuhlukaniseni okuhle noma okubi, kweqiniso nokungamanga.

Kusukela ngesikhathi lapho uMuntu ehlukanisa ingqondo yakhe, kungakhathaliseki ukuthi usungula izixhumanisi ezingezinhle noma ezinhle, usanda kudala ukuhlukana phakathi kwakhe endizeni ebonakalayo kanye naye endizeni ye-cosmic kanye nendawo yonke. Lokhu kubaluleke kakhulu! Kubaluleke kakhulu ukuthi kuyisihluthulelo esiyisisekelo sokuziphendukela kwemvelo okulandelayo. Okusenza sithambekele ekuhlaleni siphila umcabango wethu maqondana ne-polarity wukungavikeleki okuyisisekelo kwe-ego yethu. Ingamandla anamandla nama-vampiric emizwelo yethu. Ukungakwazi kwethu njengomuntu ozicabangela yena yedwa noma njengomuntu ongafundile noma ofunde kakhulu, ukungakwazi ukuthwala esikwaziyo.

Akukho-Muntu emhlabeni Ongazi okuthize. Wonke Amadoda ayazi okuthile kodwa akukho gunya emhlabeni wonke, akukho ncazelo yamasiko, akukho ukusekelwa kwamasiko emhlabeni okungasekela Indoda ekwazi okuthile . Kunezikhungo ezizinika ilungelo lokwazi okuthile ukuze zisungule lolu lwazi futhi zibeke umqondo woMuntu ngalo. Yilokho esikubiza ngesayensi emazingeni ahlukene, kuyinto evamile.

Kodwa akukho mnyakazo ophikisanayo lapho izikhungo emhlabeni zinganikeza noma zibuyisele kuMuntu igunya lakhe, okungukuthi ukubuyisela kuye ubuncane bakhe obungase bube bukhulu kakhulu ngelinye ilanga. Futhi ungathatha ukuhlolwa ngendlela elula kakhulu endaweni yomoya, endaweni yezenkolo. Ngolunye usuku, lapho izikhungo zoMuntu sezivuleke ngokwanele, uzokwazi ukwenza okufanayo emkhakheni wesayensi.

Umuntu osezweni futhi, ngokwesibonelo, owayeya kumfundisi noma othile osebenza enkolweni futhi owayekhuluma naye ngoNkulunkulu, athi: “Awu, uNkulunkulu unjalo; into enjalo *, into enjalo”* , omunye wayethi kuye: “ *Kodwa ukhuluma ngaliphi ilungelo ngoNkulunkulu? Ukhuluma ngaliphi ilungelo ngoNkulunkulu”...?* Futhi uma uMuntu engaguquki kancane futhi ekwazi ngempela ukuhlephula isimo sikaNkulunkulu ukuze aveze noma aveze ezinye izinhlobo eziyingxenye yendalo yomqondo wakhe, uyonengwa nakakhulu ukumiswa kukaNkulunkulu ulwazi oluhlobene ukuqonda kwemihlaba engabonakali.

Ngakho-ke yingakho ngithi uMuntu ngeke akwazi ukungena emhlabeni, ngokuqaphela okukhulu (ingqondo ephakeme), ngokusekelwa yizwe. Umuntu uyoba nokuqonda kwe-supramental (ingqondo ephakeme) lapho esezikhulule ngokuphelele esidingweni sokusekelwa komhlaba, futhi ekugcineni aqale kancane ukubona nokuthwala lokho akwaziyo. Futhi umbandela walokhu akukona ukuwela ogibeni lwe-polarity yeqiniso namanga.

Uma uMuntu ewela ogibeni lwemibono ehlukene phakathi kweqiniso namanga, ujabulisa unembeza wakhe, akavikeleki ubugovu bakhe, futhi uzoba nezimo zengqondo ezeqisayo maqondana neqiniso. Iqiniso nelingelona iqiniso limelela izingxenye ezingokwengqondo kuphela zokungakwazi kwengqondo ukwazi! Uma udla isiteki esihle, awuzibuzi ukuthi sikhona ngempela noma siwumgunyathi, akukho polarity, yingakho kuhle. Kodwa uma uqala ukuzibuza ukuthi kukhona yini izilokazane lapho, oh, khona-ke isisu sakho ngeke sisabele! Futhi kuyinto efanayo ezingeni lolwazi, ezingeni lolwazi.

Ulwazi luwumqondo ophansi ukuthi yini ukwazi emqondweni ophakeme. Ulwazi luyingxenye yesidingo se-ego ngenkathi ukwazi kuyingxenye yeqiniso lomuntu siqu. Ngakho akukho ukwehlukana noma ukwehlukana phakathi kokwazi nokwazi. Ulwazi luyingxenye yezinga elithile lokuqaphela futhi ulwazi luyingxenye yelinye.

Emkhakheni wolwazi, sikhuluma ngezinto ezithile futhi endaweni yolwazi sikhuluma ngezinye izinto. Laba bobabili bangahlangana, bahlangane ndawonye futhi bahlangane kahle kakhulu. Isitezi sesine sihlezi sisihle sinesitezi sesihlanu ngaphezu kwaso… Futhi uMuntu uyisidalwa esinezinhlangothi eziningi, kodwa uMuntu ubuye abe yisidalwa esikwaziyo futhi esiphila ngokuzibonela. Sinolwazi lokuhlola eMhlabeni. Asinakho ukwazi kokudala.

Bhekani izimpilo zenu! Izimpilo zenu zingokuhlangenwe nakho! Kusukela ngesikhathi ungena emhlabeni, impilo yakho ihlezi imayelana nesipiliyoni, kodwa uMuntu akakwazi ukuphila ngesipiliyoni unomphela. Ngolunye usuku uMuntu kuyodingeka aphile ngokuqaphela kokudala, ngaleso sikhathi ukuphila kufanele ukuphila, ukuphila kuba kukhulu kakhulu, kukhulu kakhulu, kunamandla ekudaleni, futhi uMuntu uyayeka ukuphila isipiliyoni somphefumulo. Kodwa kungani uMuntu ephila isipiliyoni? Ngoba inamathele emandleni anamandla - engiwabiza ngokuthi inkumbulo - okuyilokho enikubiza ngokuthi "umphefumulo".

Umuntu akaphili ngoMoya wakhe, unamathele emphefumulweni, uphila ngomphefumulo, uhlala ehlushwa umphefumulo. Abantu abenze ucwaningo ngokuzalwa kabusha *noma* abantu abaye bacwaninga ngokubuyela esimweni esithile esidlule baye banquma kahle kakhulu ukuthi abantu abathile namuhla bahlushwa yizinto ezithile, ngoba ekuphileni kwangaphambili, bahlushwa imbangela. Kunabantu namuhla abangakwazi ukungena ekheshini (ikheshi) ngenxa yokuthi babhekana nokuhlukumezeka okuvela ngaphambi kokuphila kwenyama, noma abaminyaniswe ngaphansi kwezimo zangaphambilini, abakwazi… Baminyanisa. Ngakho uMuntu uphila isipiliyoni somphefumulo.

Uyaphila, unamathele enkumbulweni yakhe, kanye nenkumbulo enkulu engazi lutho yomnyakazo wakhe wangaphambili wokuziphendukela kwemvelo njengenkumbulo enkulu kakhulu ayiphilayo namuhla njengomuntu ohlolwayo. Umuntu akanakuphila unomphela ngokuzibonela eMhlabeni! Kuyinhlamba ku-Universal Intelligence yakhe. Akuhambisani neze nesimo soMuntu ukuthi uMuntu angeke athi: “ *Hhayi-ke, eminyakeni eyishumi ngifuna ukwenza into enjalo, eminyakeni emihlanu ngifuna ukwenza into enjalo”,* akuhambisani neze nesimo somuntu. Umuntu ukuthi akalazi ikusasa lakhe!

Kuyinto engavumelani nesimo soMuntu ukuthi akasazi isimo soMuntu phambi kwakhe. Ngamanye amazwi, akuhambisani noMoya Womuntu ukuthi lo Moya oseMuntu uphoqeleke ukuba uphile ngokuvumelana nokubizelwa kokucabanga, ngoba uMuntu osendizeni yezinto ezibonakalayo namuhla uyingxenye yesizukulwane esiqaphelayo kwehla. Ukuqaphela koMuntu kufanele kudlule ekwehleni kuye endabeni kuya ekuphumeni ekugcineni kubheke endaweni ezungezile, okusho ukuthi ingxenye yeqiniso leplanethi ekugcineni okuwumhlaba lapho uMuntu kufanele aphile kuwo ngokwemvelo ukungafi kwakhe.

Umuntu akadalelwanga ukuba angene odabeni futhi afe. Lokhu esikubiza ngokuthi ukufa, okungukuthi lokho esikubiza ngokuthi ukubuya komuntu noma komphefumulo endizeni yezinkanyezi, kuyingxenye yokuquleka komuntu. Kuyingxenye yeqiniso lokuthi uMuntu unqanyulwe ngokuphelele emibuthanweni yendawo yonke engumthombo wesizukulwane sakhe, ewumthombo woBuhlakaniphi bakhe, obuwumthombo wobungqabavu bakhe, obungumthombo wobuntu bakhe beplanethi! Ngakho-ke uMuntu kufanele abuyele emthonjeni, kodwa uMuntu akakwazi ukubuyela emthonjeni ngokukhohlisa okungokomoya, okungokomlando kokuvela kwezinto eziphilayo.

Umuntu ngeke akwazi ukubuyela emthonjeni wakhe ngokusebenzisa imibono emidala okwamphoqa ukuthi abe yisiboshwa sendaba. Umuntu ngeke abuyele emthonjeni wakhe ngokusebenzisa izindlela zakudala ezamenza isidalwa esinomqondo wokuhlola. Umuntu ngeke abuyele emthonjeni wakhe ngokukholwa.

Umuntu uyobuyela emthonjeni wakhe ngokuthuthukisa kancane kancane ngesikhathi sokuziphendukela kwakhe, amandla okusekela lokho akwaziyo.

Kodwa ezweni lanamuhla, sigwetshiwe enganekwaneni, ekuhleleni ngokwengqondo kwethu. Sigwetshiwe ekubambeni isimo sengqondo esingokwengqondo esithinta bonke abantu: inkolelo. Kungani umuntu kudingeka akholwe? Ngoba akazi! Kungani umuntu kudingeka akholwe? Ngoba ungumuntu onolwazi, ngakho akanakho ukuKhanya engqondweni. Uhlala ekunyakazeni okumnyama kakhulu kokuqaphela kwakhe okuncane, ngakho-ke ubophekile ukuba akholelwe ukuze anamathele kokuthile okubalulekile nokuphelele.

Kodwa le nkolelo ephelele eyingxenye yesimo sengqondo somuntu siqu, le nkolelo ephelele, yasungulwa ngobani? Yasungulwa yi-Man of Involution. Wazi kahle ukuthi uma uphuma emhlabeni uxoxela othile indaba, ukuthi indaba ozoyikhuluma ngeke isafana uma seyemukelwe futhi ixoxwa ngomunye, kunalena owayisho ekuqaleni. .

Ake ucabange ukuthi kukhona ophumela emhlabeni futhi ezama ukuphinda lokhu engikushoyo namuhla, njengethwasa, ungacabanga ukuthi kuzophuma kanjani kusasa! Ngakho-ke kukhona Abesilisa emandulo abenza izinto, kunamathwasa afika emhlabeni ukuze asize ukuvela koBuntu. Kodwa okushiwo yilezi zidalwa nokubikiwe ngalokho okuthiwa zikusho kungolunye udaba.

Futhi ngingakutshela into eyodwa - ngoba sengineminyaka ngisazi lesi simo - akunakwenzeka ukuthi indoda iphinde ngokuphelele okushiwo. Zama ukukwenza lapho ufika ekhaya kusihlwa! Akunakwenzeka ukuthi umuntu aphinde lokho okushiwo ngokuphelele. Futhi ngizokutshela ukuthi kungani. Ngoba lokho okushiwo ngokuphelele - ngamanye amazwi lokho okungafakwanga yi-ego, okungeyona i-astralized, okungeyona ingxenye yokungazi lutho koMuntu, kodwa okuyingxenye ye-cosmicity yoMuntu - akuqondiswe ku-ego Umuntu noma ukuzidla koMuntu, noma ekuhlakanipheni koMuntu. Kuqondiswe kuMoya wakhe.

Futhi uma uMuntu engekho eMoyeni wakhe, nimlindele kanjani ukuba athathe lokho omunye uMoya osekushilo na? Akunakwenzeka. Ngakho ngaleso sikhathi kukhona umbala. Futhi kusukela ekufakweni kwemibala kwamagama amaQala kwazalwa lokho esikubiza ngokuthi izinkolo ukuze kuzuze ukuguquguquka koBuntu. Futhi ngiyavuma futhi ngijabule kakhulu ukuthi lokhu kuyenzeka nokuthi lokhu sekwenziwe, ngoba kudingekile. Kodwa kuyofika isikhathi ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo lapho uMuntu engeke esakudinga ukusekelwa kokuziphatha ukuze anikeze unembeza wakhe ukugcwala kolwazi lwakhe. Leyo yi-supramental consciousness (ingqondo ephakeme).

Futhi njengoba sikhuluma nabakwaQuebeckers, njengoba sikhuluma nabantu abathi, ngenxa yezizathu ezinhle kakhulu, bathole ithuba lokuzwa ukusondelana okuthile nomhlaba kamoya inkolo ebanikeze yona, sesivele sinentuthuko, ngalo mqondo. ukuthi kakade, siyizidalwa esezivele zinokuzwela okuthile kokungabonakali.

Kodwa ukusuka lapho ukungena ekufuneni okujulile kwemimoya yokuqonda usebenzisa izindlela ezingokomoya zokuziphendukela kwemvelo kuzosiyisa ngqo ku-polarity of the self. Kuyosiletha ekungqubuzaneni kokuhle nokubi, kweqiniso namanga, futhi kuyosidalela ukuhlupheka okukhulu engqondweni.

Kungakho ngithi: Umuntu oqaphelayo, ukuvela komqondo we-supramental (ingqondo ephakeme) eMhlabeni kuzoqala kusukela ngesikhathi lapho uMuntu eyobe esesiqondisile isidingo sokungawubeki umcabango wakhe kweqiniso noma mbumbulu. Kodwa ukufunda kancane kancane ukuyiphila nokusekela ukunyakaza kwayo kuze kube yilapho lo mcabango ngolunye usuku uphelele, okusho ukuthi ngokukhanya kwawo ngokuphelele, wehliswa ngokuphelele, ukuze ekugcineni u-ego, mina... I-ego, umphefumulo futhi uMoya uhlangene futhi wenza uMuntu abe yisidalwa sangempela.

Uyini umuntu wangempela? Isidalwa sangempela siyisidalwa sangempela! Akasona isidalwa esidinga iqiniso, akasona isidalwa esidla iqiniso. Uma udla iqiniso, kusasa uzodla amanga, ngoba kuzoba khona abantu abazokuthatha bakubeke ngisho nangaphezulu emikhawulweni ye-Infinity yeqiniso. Uma udla iqiniso, ngolunye usuku kuyodingeka uthathe lesi sinyathelo futhi, ngoba ukuphela kwento evumelana nomuntu, evumelana nonembeza wakhe, evumelana nomoya wakhe, evumelana nomphefumulo wakhe, evumelana nokuzazisa kwakhe, evumelana nesimo sakhe. , ukuthula.

Kodwa kuyini ukuthula? Ukuthula kuwukumisa, ukumiswa kokusesha. Uzothi: " *Yebo, kodwa kufanele nifune,"* ngithi: Yebo, umuntu ufuna, naphezu kwenu nifuna, bonke abantu bafuna, kodwa kuzofika iphuzu ngesikhathi sokuziphendukela kwemvelo lapho umuntu hhayi Ngeke kusaba khona ukusesha, Umuntu ngeke esadinga, futhi uMuntu uyoyeka ukucinga lapho ekugcineni ebona ukuthi uyazi.

Futhi lapho uzothi: " *Yebo, kodwa umuntu angakwazi kanjani ukuthi umuntu uyazi "*... Uzokwazi njengoba uvumela ukukuthwala, njengoba ungeke ube nesidingo sokubiza noma ubani ukuze uthole uma uqinisile. Futhi-ke uzothi: " *Yebo, yebo, kodwa uma siqinisile noma uma sicabanga ukuthi silungile, kuyingozi".* Ngizothi: Yebo, ngoba uMuntu ofuna ukulunga uMuntu osevele efuna isizathu sakhe!

Kodwa ingabe akukho okuhlangenwe nakho ekuphileni kwakho, ekuphileni kwakho kwansuku zonke, ekhoneni lakho siqu, azikho izikhathi ekuphileni kwakho lapho ungezwa khona lokho okwaziyo, akunjalo? Futhi lapho sekunjalo, yikho!

(Ngakho-ke wengeza futhi wengeza, futhi wengeza, nalabo abazokwazi ukwengeza okuthi “ *yikho”* komunye “ *yilokho”* komunye “ *yilokho ”,* kodwa “ *lokhu yikho”* okuwukuthi okwangempela, “ *yilokhu”* okungeke kwakhiwe ekuzigqajeni kwengqondo, “ *yilokhu”* okungeke kwakhiwe phezu kwengokomoya noma ekuziqhenyeni ngengokomoya lakho, “yilokho -*ke”* okuyoba okomuntu siqu. kuwena, " *yilokho"* okuzoba yindawo yonke kuwo wonke amadoda ohlangana nawo futhi azoba " *yilokho"* , ngaleso sikhathi uzokwazi ukuthi !) (susa lesi sigaba uma singenakuhunyushwa) .

SHONA

Kunyoreswa uye kududzira kwe2 makonferensi na Bernard de Montréal.

TEMPORARY FORMAT

Iri bhuku rakaturikirwa nehungwaru hwekugadzira asi harina kusimbiswa nemunhu. Kana uchida kubatsira nekuongorora bhuku rino, tapota taura nesu.

Peji rekutanga rewebhusaiti yedu: http://diffusion-bdm-intl.com/

Yedu email: contact@diffusion-bdm-intl.com

ZVIRI MUKATI

Kwaziso kubva kune yese Diffusion BdM Intl timu.

Pierre Riopel Kubvumbi 18, 2023

CHITSAUKO 1

IDENTITY CP036

Kuzvizivisa pachako vis-à-vis vamwe idambudziko revanhu pasi rose. Uye ichi chinetso chinowedzera apo Munhu anogara munzanga yakaoma senzanga yazvino uno. Dambudziko rekuzivikanwa kutambura kwehupenyu hwe ego, kutambura kunomutevera kubva pazera raanozviona achienzanisa nevamwe. Asi dambudziko rekuzivikanwa idambudziko remanyepo rinobva pachokwadi chekuti ego, pachinzvimbo chekuzviziva pachayo, kureva maererano nechiyero chayo, inotsvaka kuzviziva pachayo nemakwikwi kune mamwe egos . , kubva padambudziko rakafanana naye.

Kunyange zvazvo ego inotarisa seri kwefenzi yayo pamunda wemumwe kuti iyeye maruva ayo, inotadza kuona kuti imwe yacho iri kuzviitira zvimwe chete. Kuzivikanwa, kana dambudziko rekuzivikanwa riri muMunhu nhasi rakanyanya zvekuti rinokonzeresa kurasikirwa kwekuzvivimba uko kunodzikira nekufamba kwenguva kusvika pakurasikirwa zvachose kwekuziva. Mamiriro ezvinhu ane ngozi, kunyanya kana ego yatove isina kusimba muunhu uye inotarisana nekusachengeteka.

Dambudziko rekuzivikanwa, kureva kuti hunhu uhwu hwekusazviona hwakakwirira sezvahwo, idambudziko rekugadzira. Asi kana iyo ego inogadzira, dambudziko rekuzivikanwa haribviswe, nekuti ego haambogutsikani zvakakwana naro kusvika aona manyepo epasi rake. Saka kuti munhu akaderera-mamiriro ego achasangana nedambudziko rekuzivikanwa seyepamusoro-mamiriro ego, nokuti kuenzanisa pakati pake nemumwe kunongochinja muchiyero, asi nguva dzose inoramba iripo, nokuti ego inogara iri musimba rekuvandudza. Uye hakuna magumo kuvandudziko yaanotsvaka iye amene.

Asi kuzvinatsiridza igumbeze iro ego rinovanza pasi kuti uzvipe chikonzero chekurarama nerufaro. Asi haazive here kuti kuvandudzwa kwese kwakatogadzirwa nemuviri wechishuwo?

Dambudziko rekuzivikanwa rinobva mukusaziva kwehungwaru chaihwo muMunhu. Chero bedzi Munhu achirarama nenjere dzake, anotsigirwa mumaonero ake chete neruzivo rwokunzwa, zvakaoma kuti atsive zvaanofunga kuti anoziva kana kunzwisisa noukoshi hwakakwana hwoungwaru husina kutsaurwa.

Chero bedzi Munhu achida kuzviratidza muhupenyu, kuti aite chiratidzo chake, anotambura nechishuwo ichi. Kana akakwanisa kuzadzisa chido chake, mumwe achamusundira kumashure, nezvimwe zvakadaro. Ichi ndicho chikonzero, muMunhu, chero nzira yekukundwa inomugadzirira chero dambudziko rekuzivikanwa, chero chimiro chake, nekuti dambudziko rekuzivikanwa harisi dambudziko rekubudirira, asi dambudziko rehana. , ndiko kureva dambudziko rehungwaru chaihwo. .

Iye murume anoona mukati mehupenyu hwake kuti hungwaru hwechokwadi hunodarika njere, anototanga kutambura zvishoma kubva padambudziko rekuzivikanwa, kunyangwe achigona kutambura nekusavapo kwehunyanzvi hwekusika, zvakaenzana nezvaanonzwa kuti anogona kuratidza. Kungofanana nekuzivikanwa kwake kunopindirana nemararamiro anomukodzera ndipo paanozoona kuti hunyanzvi hwekugadzira zvinhu hunogona kutora miriyoni yemhando, uye kuti murume wega wega ane chimiro chekugadzira chinomuenderana naye. Uye kubva muchimiro ichi anogona kurarama mukuwirirana kwakakwana maererano nemuviri wake wechishuwo uye huchenjeri hwake hwekusika.

Kuve kugadzira hakurevi kushandura nyika, asi kuzviita nenzira yakakwana iwe pachako, kuitira kuti nyika yemukati ive kunze. Iyi ndiyo nzira iyo nyika inoshanduka: nguva dzose kubva mukati kunze, kwete kune imwe nzira. Iyo overmind inotanga kuona dambudziko rekuzivikanwa. Anoona kuti zvaari zvichiri zvimwe zvaaiva. Asi zvakare anoona kuti sezvo miviri yake inoshanduka, kuziva kwake kunowedzera uye dambudziko rekuzivikanwa rinopera zvishoma nezvishoma, pamusoro peiyo yaimbove yekusaziva ego.

Kupedzwa zvishoma nezvishoma kwedambudziko rekuzivikanwa mukuve kwakapfuura kunomubvumira kurarama hupenyu hwake sezvaanozviona chaizvo, uye kuve nani uye nani nezvake. Hapana chinhu muMunhu chakaoma sekutambura nekuzivikanwa. Nemhaka yokuti anotambura chaizvoizvo nemafomu enhema, ndiko kuti nokuda kwezvikonzero zvaanogadzira kubva pakutanga, nokuda kwechokwadi chokuti haana kungwara, ndiko kuti, kuziva uchenjeri hwokusika huri maari.

Rimwe divi rekuzivikanwa kunyara mune zvimwe zviitiko, kunyara mune vamwe, kusachengeteka mune ruzhinji. Sei munhu ane tsika dzakanaka achirarama nekunyara kana ichingova fungidziro yemagariro mupfungwa dzake yakasungwa mumambure ekufunga kwevanhu? Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi chekunyadziswa kunobva mukusakwanisa kwekuzvikudza kubvisa pakarepo izvo vamwe vangave vachifunga. Kana kunyadziswa kwegondo kwakabvisa izvo vamwe vanogona kufunga, kunyara kwake kwaizonyangarika uye aigona kukurumidza kuwana hunhu hwake chaihwo, ndiko kuti, ichi chimiro chepfungwa chinoita kuti Munhu azvione nguva dzose muchiedza chezuva rake.

Dambudziko rekuzivikanwa rinobva mukusavapo kwecentricity muMunhu. Uye kusavapo uku kunoderedza simba rinopinda renjere, rinoita kuti Munhu ave muranda wenjere dzake, wechikamu ichocho chake chisingazivi mitemo yepfungwa kana maitiro epfungwa. Saka Murume iyeye, akasiiwa kune ruzivo rwake, haana chiedza munjere dzake uye anomanikidzwa kubvuma pfungwa dzevamwe maererano nehunhu hweMunhu.

Kana Munhu akazvibvunza pachake, zvinogoneka sei kuti mumwe Murume amujekesere, kana mumwe Murume uyu ari mumamiriro ezvinhu akafanana naye? Asi Murume haazive izvi, uye dambudziko rake rekuzivikanwa rinowedzera zvichienderana nekumanikidzwa kunoitwa pamusoro pego nezviitiko.

Iyo ego mupfungwa pasina mubvunzo yakabatwa nemaitiro ayo ekufunga asina kugadziridzwa kuhungwaru hwayo chaihwo. Uye iyi nzira yekufunga inopesana neiyo chaiyo yehungwaru hwake, nekuti kana akaona iyo chaiyo yehuchenjeri hwake kuburikidza neruzivo rwake, semuenzaniso, ndiye angave wekutanga kuramba chokwadi chayo, nekuti njere hadzina kutenda mune intuition. anozviona sechikamu chisina musoro chake. Uye sezvo njere dzacho dzine musoro kana kuti dzine musoro, chinhu chipi nechipi chinopikisana nahwo hachina kukodzera kucherechedzwa soungwaru. Uye zvakadaro, intuition zvirokwazvo kuratidzwa kwehungwaru chaihwo, asi kuratidzwa uku kuchiri kushomeka kuti ego ikwanise kubata kukosha kwayo uye hungwaru. Anobva adzokera mukufunga kwake orasikirwa nemukana wekutsvaga nzira dzakajeka dzepfungwa dzinogona kujekesa dambudziko rake rekuzivikanwa.

Asi dambudziko rekuzivikanwa rinofanira kuramba riri paMunhu, chero njere dzisina kurega uye ego haina kuzviteerera, mukati. Kana iyo ego inonzwisiswa kune hunhu uye chimiro chehungwaru chaihwo mukati mayo, inogadzirisa zvishoma nezvishoma uye inoita yakawanda uye yakawanda yeimba yayo muhungwaru ihwohwo. Nokufamba kwenguva, anoenda ikoko kakawanda uye nguva dzose, uye dambudziko rake rekuzivikanwa rinoenda, sezvo anoona kuti zvose zvaaifunga nezvake zvaingova kukanganisa kwepfungwa uye kwepfungwa kwehungwaru hwake chaihwo, asingakwanisi kupfuura masvingo akakwirira ekufunga kwake.

Munzanga yakaoma, sezvatinoziva, chete simba remukati re ego, huchenjeri hwaro hwechokwadi, hunogona kuisimudza pamusoro pemakwenzi emafungiro uye kuiisa padombo rekuzivikanwa kwayo kwechokwadi. Uye kana nzanga iri kuramba ichiparara, ndipo painoderera tsika dzayo dzechinyakare, ndipo paya paya paya paya kuzvikudza kwayo kuri munzira yekuparara, nekuti haisisina hurongwa hwemagariro hwekusangana nahwo, pamberi pechiitiko chiri kuramba chichivhiringidza chemazuva ano. hupenyu.

Asi ego haisi nguva dzose yakagadzirira kuteerera kune avo vanogona kuipa makiyi anokosha ekunzwisisa zvakavanzika zvayo. Nekuti kushanduka kwake kwepfungwa kunotomutungamira kuti abvunze zvese zvisingaenderane nemafungiro ake ekufunga. Ichi ndicho chikonzero ego haigoni kupiwa mhosva yakawandisa nokuda kwekuramba kwayo kuona mberi, asi inogona kuitwa kuti ione kuti kunyange isingagoni kuona mberi nhasi, mangwana maonero ayo achawedzera maererano nedhigirii yekupinda kwesimba maari.

Nokuti chaizvoizvo, haisi iyo ego inokunda kuburikidza nekuedza kwayo rusvingo rwekuzivikanwa kwayo, asi mweya unouunza kuburikidza nekutambudzika, kureva nekupinda kwechiedza chayo, kunyoresa, kupfuura njere, kuzununguka. yehungwaru. Uye kuvhunduka uku kunova kutanga kwemagumo.
Kune vashoma vanozvikudza egos vanovhura kune chaiwo, nekuti mhando yekuzvininipisa inotofanotungamira ivo kuchiedza chavo. Kune rimwe divi, kune egos anodada zvakanyanya kuti mwenje uyu upfuure, iyi tambo yakanaka. Uye ndeaya egos anonyanya kuita majana makuru, zvipingaidzo zvakakura zvinovabvisa uye kuita kuti zvive zvechokwadi.

Dambudziko rekuzivikanwa rinoonekwa nekusakura kweMunhu. Kuzivikanwa kwechokwadi kunoratidza kukura kwechokwadi.

Mweya wakasununguka kubva kune ego muzviito zvayo, uye iyo yekupedzisira ine kutamba kwakanaka, chero bedzi iyo isingazviiti inonzwa iine simba kumba. Ndiyo nguva ino iyo ego haizive. Uye paanozviratidza, anoona kuti zvisina maturo zvake, kudada kwake, kunyengedza kwaanoita pachake, nemafungiro ake, zvinoputika sezai mukumanikidzwa.

Kutambura kwemweya kune zvikonzero zvayo izvo ego haigoni kunzwisisa pakutanga, asi izvo zvisingagoni kubatsira kurarama. Mweya ndiwo unoshanda. Yasvika nguva yekuti abve pane chimwe nhanho achienda pane chimwe. Dambudziko rekuzivikanwa, raakasangana naro pakutanga, rinozvigadzirisa, uye kudada kwake kunoparara sekutamba kwemwana. Kunyangwe iyo ego yakanyanya kana kushoma kudada, zvese zvinosvika pakusachengeteka. Kazhinji munhu anosangana nezvinonzi " zvakasimba", "zvakasimba" egos , kune avo chaiyo ndeyekufungidzira kwakachena; ndiwo egos aya anotambura zvakanyanya pakuzivikanwa kwavo, apo mweya unozununguka pfungwa nemanzwiro, pasi pekumanikidzwa kwezviitiko zvehupenyu izvo ego haichagoni kudzora.

Ipo, panguva yezviitiko zvakaoma izvi, iyo ego inotanga kuzviona muchiedza chechokwadi chekushaya simba kwayo. Ikoko ndiko kwaanoona kuti kuchengetedzeka kwekuzivikanwa kwake kwenhema, uko kudada kwenjere dzake kwakakunda, kunoputika pasi pekudzvinyirirwa kwechiedza. Zvino kunonzi kwaari ari kuchinja, haachafanani kana kuti ari kutambura. Uye ichi chinongova kutanga, nokuti apo mweya unotanga kuputika masvingo ekuzivikanwa kwenhema, hauregi basa rawo. Nokuti nguva yasvika yekudzika kwekuziva muMunhu, kwehungwaru uye kwekuda kwechokwadi nerudo.

Iyo ego, iyo inonzwa yakasimba kubva pakuzivikanwa kwayo kwenhema, inonzwa isina simba serutsanga kana kuvhunduka kunonzwa. Uye zvinongove gare gare kuti anowanazve masimba ake, masimba emweya, uye kwete simba renhema remuviri wake wechishuwo, pane chimiro chinodyisa manzwiro uye pfungwa yakaderera.

Dambudziko rekuzivikanwa muMunhu rinoenderana nekupikisa kwe ego kuchiedza chemweya. Tsamba iyi inosanganisira muhupenyu hweego kutambura kunoenderana nekupokana uku. Uye kupikiswa kwese kunonyoreswa, kunyangwe zvichionekwa mupfungwa kana nekufananidzira kana nehuzivi neiyo ego. Nokuti kumweya, zvinhu zvose isimba muMunhu, asi kuMunhu, zvose chiratidzo. Ichi ndicho chikonzero nei Munhu achizviona zvakaoma kuona, nekuti izvo zvaachaona, kana zvangove zvakasununguka zveaya mafomu, zvichave kuburikidza nekudengenyeka, kwete kuburikidza nechiratidzo chechimiro. Ichi ndicho chikonzero ichinzi icho chaicho hachinzwisiswi nechimiro, asi chinozivikanwa nekuzunguzika kunounza uye kunogadzira chimiro kuti chitaure.

Dambudziko rekuzivikanwa rinogara richidaidza yakawedzera yesymboogy, kureva yeanozvimiririra ekufunga-mafomu muMunhu. Kuwedzera uku, chero nguva ipi zvayo, kunofambirana nekuedza kwemweya kubata ego kuburikidza nechiratidzo chechimiro chepfungwa, nekuti ndiyo chete nzira yawo yekuchindundura kune ego mukati mepfungwa.

Iyo ego inoziva, isinganzwisisi zvikonzero zvakadzika, kuti inotsvaga kuzviisa pachezvayo vis-à-vis pachayo. Asi sezvaachiri musungwa wemafungiro ake-maitiro, emanzwiro ake, anozvitenda pachake mukufamba kwake, mukufamba kwake! Izvi zvinoreva kuti, anotenda kuti iyi nzira yekutsvakurudza inobva kwaari chete. Uye ichi ndicho chitsitsinho chayo cheAchilles, nokuti ego iri mukunyengedza kwechakanaka nechakaipa, mukunyengera kwekusununguka kwekuzvisarudzira.
Apo simba remweya rinopinda uye rinoputsa chipingamupinyi chekuzivikanwa kwenhema, ego anobva aona kuti pfungwa yacho haisisiri kuti iye ave akarurama, asi kuti ave nekuwana huchenjeri hwake chaihwo. Anobva atanga kunzwisisa. Uye zvaanonzwisisa hazvinzwisisiswi neavo vasiri munjere dzakafanana, chero zvavanoda. Nekuti zvese zviri kunze kwechiratidzo, zvese zviri **vibratory** .

Dambudziko rekuzivikanwa harigoneki kana ego nemweya zvichigadzirisa kune mumwe nemumwe, nokuti ego haachakweveri "chifukidziro " *(chifukidziro)* chechokwadi kubva kumativi ayo, apo mweya unoshanda kune imwe. Pane kunyorerana pakati pezviviri, uye hunhu ndiye mubatsiri. Nekuti hunhu hunogara huchibatwa nemukaha uripo pakati pemweya nemoyo.

Chero bedzi dambudziko rekuzivikanwa riripo muMunhu, haakwanise kufara. Nokuti pane kupatsanurana muupenyu hwake, kunyange kana upenyu hwake hwokunyama huri pamusoro huchiita sokuti huri kufamba zvakanaka. Inogona chete kufamba zvakanaka maererano nekubatana kwayo pachayo.

Dambudziko rekuzivikanwa mumunhu wemazuva ano rinongobatsira chete avo vakatotambura zvipingamupinyi zvakakwana kuti vamutse chido chikuru chekuenzanisa. Asi chido ichi chekuenzanisa chinogona kungozadzika zvakakwana apo ego yakaisa parutivi midziyo yayo yekutambudza kuti ishandise simba rakanaka remweya. Munzvimbo yehupenyu hwemunhu umo mune hukuru hwemweya, dambudziko rekuzivikanwa rinogona kunge rakanyanya, kana risingapfuuri, pane apo munhu asingasangane nekunzwa kukuru kwe ego kune ichi chemukati chimwe chinhu chinomusundidzira zvisingaite kune mumweya unowedzera. chikuru, chinonyanya kutsvakwa uye pakupedzisira chinowedzera kusakwana.

Avo vari verudzi urwu rweHunhu vanofanira kuona kuti mafomu ose, kunyange akakwirira, akanakisisa, anofukidza chiso chechokwadi chemweya, nokuti mweya hausi wendiro ye ego; inoona kusingaperi, uye kana iyo ego ikanyanya kubatanidzwa nechimiro, kunyangwe chimiro chemweya, chinokanganisa simba remuchadenga iro rinofanira kupfuura nemweya uye nekusimudza kudengenyeka kwenheyo dzese dzepasi dzemweya. anogona kuva tenzi wehupenyu. Kana iyo supramental (yepamusoro pfungwa) Munhu ari ishe wehupenyu, haachadi kukweverwa pamweya kune iyo mweya, nekuti mweya, simba rake, rinodzika kwaari, uye rinoendesa kwaari simba rake rechiedza. .

Kuzivikanwa kwemweya kweMunhu kuvapo mukati make, kuburikidza nechimiro chesimba remweya. Asi simba iri harina simba rekushandura, kunyange zvazvo riine simba rekushandura pamusoro pemunhu.

Asi shanduko yehunhu chete haina kukwana, nekuti ndiyo yekupedzisira yeMunhu. Uye chero bedzi iyo ego isinawo kubatanidzwa nemweya, hunhu hwemweya hunogona kutungamirira Murume nyore nyore kutendeuka nokukurumidza kwetsika dzake, kusvika pamwero wakadaro zvokuti chero kushayikwa kwekuenzanisa mupfungwa nemweya mupfungwa, kunogona kumutungamirira dambudziko guru rekunamata, kunyanyisa mune zvechitendero.

Nokudaro, kunyange Murume ane hukasha hwemweya anogona kuzvikuvadza uye nzanga. Nokuti kunyanyisa chirwere chemweya, uye avo vanotambura nacho vanogona nyore nyore, nekuda kwekushandiswa kwavo kwechimiro chemweya, kuumba mune vamwe kukwezva kwakasimba zvakakwana kuti vave vatendi vakuru, ndiko kuti, -taura varanda vatsva kune chimiro, akasimudzwa nekunyanyisa pane pedestal iyo inorwara pamweya chete inogona kubata panzvimbo, kana akabatsirwa nekutenda kwekuzviisa pasi kweavo vasina ruzivo saiye, asi vasinganzwisisi kurudzi urwu rwechirwere.

Varume vakawanda, vasingaite zvemweya zvakanyanyisa, vanonyanya kufadzwa nekunamata kwavo uye havazivi miganhu yayo, ndiko kuti, manyepo echimiro. Nokukurumidza ivo vanotarira munguva yakapfuura ndokuona kuti vakawira mukunyengedzwa kwoumudzimu hwavo. Saka vanozvikanda mune imwe chimiro chemweya, uye circus iyi inogona kupfuurira kwemakore akawanda, kusvikira zuva apo, vachinyangadzwa nekunyengera, vanobuda mairi nokusingaperi, uye vanoziva kuti kuziva kunodarika chimiro. Ava vane mukana wekupfuura miganhu yefomu uye pakupedzisira kuwana mitemo mikuru yepfungwa yepamusoro.

Dambudziko rekuzivikanwa pamweya harichagoneki kwavari panguva ino. Nokuti vanoziva, kubva pane zvakaitika kwavari, kuti zvinhu zvose zvinoshumira ruzivo rwemweya kurwisana nehumwe, kusvikira zuva apo ego inosiya kukosha kwechiitiko kuziva chete supramental consciousness (pfungwa yepamusoro) maari.

Dambudziko rekuzivikanwa kwemweya riri kuramba richiva dambudziko remazuva ano. Nokuti Munhu haachagoni kurarama neteknolojia nesainzi chete. Anoda chimwe chinhu chiri pedyo naye, uye sainzi haigoni kumupa. Asiwo chimiro chekare chechitendero cheOrthodox hachina. Saka anozviwisira pasi mumakumi ezviuru ezvemweya kana esoteric-pamweya, aine chinangwa chakasimba chekuwana zvaari kutsvaga, kana kutsvaga zvaanoda kuwana, uye izvo zvaasingazive chaizvo. Saka, ruzivo rwake runomuunza kumiganhu yemapoka ose, zvikoro zvose zvefilosofi kana esoteric, uye pano zvakare anoona, kana akachenjera kupfuura avhareji, kuti pane miganhu yaakatenda kuti awane mhinduro.

Anopedzisira azviwana ave ega, uye dambudziko rake rekuzivikanwa mune zvemweya rinowedzera kusatsungirirwa. Kusvikira zuva raanoona kuti zvese zviri maari zvine hungwaru, kuda uye rudo, asi kuti haasati aziva zvakakwana zvemitemo yavo kuti awane nzira yakavanzika uye yakafukidzwa mumaziso eMunhu anotsvaka. Kushamisika kwakadini kwaakaona! Paanoona kuti zvaaitsvaga panguva yenhamo yake yaingove mashandiro emweya mukati make waishandira kumuendesa mberi kuti amuke iye pachake, ndiko kuti kwaari.

Uye kana iyi nhanho yakazotanga, Munhu, ego yeMunhu, anopera simba uye anotanga kunzwisisa chimiro chehungwaru hwepamusoro (pfungwa dzepamusoro) mukati make izvo zvinomutsa, uye zvinomuita kuti azive manyepo eVarume vese vanotsvaga kunze ivo pachavo, vavariro dzakanakisisa munyika, uye ndiani asati aziva kuti iyi nzira yose chikamu chechiitiko chemweya unoshandisa ego kumugadzirira kuti auye kuzosangana naye.

Munhu haachabatanidzwi nezvaari chaizvo. Uye kurasikirwa kwekubatana uku kwakapararira pasi rose, zvekuti Nyika ino inomiririra ngarava yakazara nemapengo asingazivi kuti chikepe chiri kuenda kupi. Vanotungamirirwa nemasimba asingaoneki, uye hapana ane pfungwa yekwakabva masimba aya, kana nezvezvinangwa zvavo. Munhu akaparadzaniswa nezvisingaoneki kwemazana emakore akawanda zvokuti akarasikirwa zvachose nepfungwa yechokwadi. Uye kurasikirwa uku kwekuziva ndicho chikonzero chiri shure chinosimudza madziro edambudziko rake riripo: kuzivikanwa. Uye zvakadaro mhinduro iri pedyo zvikuru naye, uye panguva imwe chete kure kure. Dai aiziva kuterera zvaasingade kunzwa.

Hondo yemashoko nehondo yemazano ndiyo yasara. Ndeupi Munhu anogona kuzvirиritira, kana asingazivi kuti chikamu chake chikuru, nepo mumwe achiganhurirwa nepfungwa dzake, uye kuti zviviri izvi zvinogona kuuya pamwe chete? Dai Munhu rimwe zuva akaziva kuti hakuna munhu ari kunze kwake angamugonera, uye kuti iye ega anogona kuzviitira… Asi anotya kuzviraramira, nokuti anotya kuti vamwe vangazotii pamusoro pake… Murombo sezvaari!

Varume ndivo vanhu vanogara vachirasikirwa nehondo yekurwisana nekunyengera, nokuti ndivo vanochengetedza hupenyu uye vane simba. Munhu wese anotya kuparadza zvinomukuvadza. Hope chaiyo! Uye zvakaipisisa zvichiri kuuya! Nokuti Murume wezana remakore rechiXX achaona achidzika kwaari zvisikwa zvinofamba pakati penyeredzi, uye avo vaimbove vamwari kwaari.

Dambudziko rekuzivikanwa kwemunhu rinoenderera mberi pamwero wepasi. Sezvo dambudziko iri rinobva mukushaikwa kwekubatana pakati pepfungwa dzepasi nepfungwa dzepamusoro, mhedzisiro yaro inonzwika padanho repasi rose uye padanho remunhu, nekuti chete pfungwa dzepamusoro dzinogona kutsanangurira Munhu zvakavanzika zvikuru zvepasi rake. vamwari varo vakare. Chero bedzi ava vamwari vari rutivi rwenhau yekare, Munhu haanetswi navo. Asi kana zvisikwa zvimwechete izvi zvadzoka uye zvoita kuti vazivikanwe muchiedza chemazuva ano, kuvhunduka kwepasi rose kunotenderera, uye Murume asina kumbowana kuzivikanwa kwake chaiko anozviwana abatwa pakati pekuzivikanwa kwake kwenhema - nezvaanofunga nezvaanotenda - uye cyclical phenomenon.

Kana pfungwa dzake dzakavhurika kune ruzivo uye achigashira hungwaru chaihwo mukati make, ruzivo rwakakosha pamusoro pechimwe chezvinhu zvinoshungurudza zvepasi zvaasingazivi uye zvaasingazive, Munhu haaone dambudziko rekuzivikanwa kwepuraneti, nekuti ane akatogadzirisa dambudziko rekuzivikanwa kwake.

Sezvo Hunhu huri kufambira mberi nekukurumidza kusvika pakuchinja munhoroondo nehupenyu, hunhu, kureva hukama huri kuwedzera hwakakwana pakati peMunhu ne cosmos, hunofanira kusimbiswa nekuti kunobva kumunhu chaiwo uko kudedera kunowanikwa muMunhu. akawana kuzivikanwa kwake kwechokwadi kunoratidza. Uye chero bedzi chiziviso ichi chaicho chisina kugadzikana, munhu mumwe nomumwe haazadziswi zvakakwana, uye munhu haagoni kutaura kuti Munhu " akura" , kureva kukwanisa kutarisana mune chero chiitiko chega kana chenyika pasina kukanganiswa, nokuti anotoziva nezve uye anoziva chikonzero chacho.

Kana tichitaura nezvedambudziko rekuzivikanwa kazhinji, tiri kutaura nezvazvo nenzira yepfungwa, mupfungwa yekuti tiri kuedza kutsanangura hukama pakati pemunhu nenzanga. Asi dambudziko rekuzivikanwa rinodzika zvakanyanya kupfuura izvozvo. Haachisiri munhu wemunzanga anove mudonzvo wokuyeresa, hunhu hwatinofanira kuwana. Mukupesana, zvakajairika zvinofanirwa kuchinjirwa, kureva kuti resituated vis-à-vis pachayo.

Kana Munhu atanga kuona kuti hunhu hwake chaihwo huri pamusoro pekuzivikanwa kweMunhuwo zvake mumaparenthes, anoona zvinhu zviviri. Chekutanga, kuti chinonetsa Munhuwo zvake hachichamutyi; uye kuti chero chinhu chinotenderedza pasi chisiri chenguva dzose, nevabereki, chakajairika. Ipapo chiitiko chekuzivikanwa chaiko, chinoonekwa kubva mumaonero aya, chinowedzera kukosha, nekuti chinotarisisa kuti ndeupi Munhu anogona kukunda kusasimba kwakajairwa kweMunhu akajairwa kana kusaziva, uyezve, anosarudza kuti Murume asingadaro ndiye akajairika - izvo. ndiko kuti, kusvikira kutambanuko yoMunhu asina chaanoziva uye ane mwero - anogona kutsigira dzvinyiriro dzenhevedzano yepuraneti iyo ine ngozi yokuvhiringidza munhuwo zvake uye kuparira kuputsika kwetsika inobereka Murume akadaro.

Murume akawana chiziviso chake chaicho chiri pamusoro pemhando dzose dzezviitiko zvepfungwa zvinokanganisa kukanganisa Murume ari chibereko chetsika yake, uye anongorarama netsika dzetsika yake. Nokuti chaizvoizvo, tsika itambo yakatetepa uye isina kusimba zvikuru apo zviitiko zvekunze zvinouya kuzoivhiringidza, ndiko kuti, kuitsanangura patsva maererano nezvokwadi iyo isingazivi, kana kuti iyo isingazivi zvachose. Iyi ndiyo njodzi muMunhu wechiitiko chekusagadziriswa kusagadziriswa.

Nekuti kana akasawana kuzivikanwa kwake kwechokwadi, anove mupfungwa uye mupfungwa muranda wesocial psychology uye maitiro ake echisikigo apo zviitiko zvekupedzisira-zvekutenderera zvinokanganisa nzira yakajairika yekukura kwake. Iko pano kuti Munhu anofanira kunge akasununguka kubva mumagariro-ega ega maitiro, kuti agone kurarama chiitiko maererano nemaitiro ekunzwisisa kwepasirese. Kuzivikanwa chaiko chete kunoenderana neMunhu chaiye uye nenjere chaidzo. Kuzivikanwa chaiko chete ndiko kunogona pasina kuomerwa kududzira zviitiko zvemuchadenga, maererano nehungwaru hunovharirwa kubva pamanzwiro ekudzikamisa eMunhu.

Dambudziko rekuzivikanwa dambudziko muMunhu idambudziko rehupenyu kupfuura dambudziko riri nyore repfungwa. Zvikamu zvepfungwa izvo Munhu anotsvaga kunzwisisa mukuzvitsvaga hazvichakodzeri avo vanowana kuzivikanwa kwavo kwechokwadi, nekuti ivo havasisina kufarira kwakafanana muhupenyu kwavaive nako pavakanga vachinetsekana naye. Kuzivikanwa kwake chaiko kwazadza kona yega yega yehunhu hwake, anozviwana atarisana neake ega akaiswa mune imwe nzvimbo yepfungwa dzake, chiyero kana ndege yesimba isingabatanidzwe nekutevedzera nekuti anozvimiririra zvachose kubva kumapoka epfungwa akaumbwa ne. zvimiro zvepfungwa uye zvepfungwa zveMunhu asina chaanoziva asina kuzivikanwa chaiko.

Chiitiko chekuzivikanwa dambudziko ndiko kutambura kuMunhu, nokuti haambogoni kufara zvakakwana mukati make, iye pachake, izvo zvaanogara achitsvaga. Kwaari, kufara chinhu chaanoda kuti ararame nokusingaperi. Asi haazivi kuti kuva izvo zvaanodaidza kuti " kufara" , unofanirwa kunzwa zvakanaka pamusoro pako, kureva kukwanisa kunzwa mukuwirirana kwakakwana kwemukati pasina nyika yekunze inokwanisa kukanganisa kuwirirana uku. Haazvioni kuti hupenyu hahusiyaniswi kubva pachahwo kusvika ave nesimba remukati rekubaya kumashure kunopa ruvara rwayo.

Murume akawana kuzivikanwa kwake chaiko haachararama hupenyu hwakafanana hwaairarama kare. Mavara achinja, hupenyu hahusisina kukwezva kwakafanana, hwakasiyana pamatanho ese. Nokuti inosiyaniswa kubva kune humwe hupenyu hwekare neidi rokuti munhu chaiye anosarudza zvingangoitika, panzvimbo yekuti iyo yekupedzisira inoiswa paari zvakananga netsika iyo yakadzika midzi.

Hupenyu hweMunhu akawana kuzivikanwa kwake hunomiririra kuenderera kunorasika nenguva uye kusisina muganhu, kureva magumo. Nechekare, kuziva uku kunopindira munzira yehupenyu uye nzira yekusika yehupenyu. Chero bedzi Munhu achitambura nekuzivikanwa, chero bedzi asina kusangana nehuchenjeri chaihwo huri mukati make, anogona kungozadzisa zvaanoda. Paanenge ari muchiedza, haachafaniri kuzvitsigira, nokuti anotoziva, nekudedera, mararamiro ehupenyu hwake, uye ruzivo urwu runomugonesa kugadzira simba rekusika rinodiwa kune zvaanoda. Chikamu chepfungwa chekupona chinopera kusiya nzvimbo chete yesimba rekugadzira iro rinoshandisa zvese zviwanikwa zveMunhu uye nekuzviisa pakushandisa kwake kugara zvakanaka.

Kuti Munhu akunde dambudziko rake rekuzivikanwa, kutamiswa kwehunhu kubva kundege yepfungwa kuenda kundege yehungwaru yakachena kunofanira kuitika mukati make. Nepo hunhu hwepfungwa huchikonzera dambudziko rake, nekuti zvinogumira kunjere dzake, kunjere dzake dzinodudzira zvinhu zvekunzwa, anoda tsvimbo yekuyera iyo isingaenderane nemvumo yenjere dzake.

Iko pano kuti rudzi rwekupikisa runomuka kekutanga maari kune chimwe chinhu chinopinda maari uye chaasingagoni kudzivirira mukufamba kwayo. Kana kufamba kwatangwa, ndicho mwenje wehungwaru uhwu uhwo hwakazvimiririra kune ego uye chimeras. Iko pano kuti kutamiswa kwehutsika kunotanga kunzwika izvo zvinoguma nekutambudzika kwemukati, zvakakwana kuti zvipinde mukati mehungwaru hwechiedza maererano nezvinofanira kurarama neMunhu anomutsa.

Kuchinja kwehutsika kunongoitwa zvishoma nezvishoma, kuitira kubvumidza iyo ego kuchengetedza imwe chiyero. Asi nekufamba kwenguva, chiyero chitsva chinoumbwa uye ego haisisiri yakajairika, kutaura kwevanhu; ari kuziva. Kureva kuti, anoona kuburikidza nekunyepedzera kwechimiro nemaitiro, uye anowedzera kuve munhu mumwe nemumwe kuitira kusimudza kuzunguzika kwemiviri yake isina kujeka, mwero unobva pahunhu hwake. uye kuzivikanwa kwake chaiko.

Kutamiswa kwehunhu kudonha kwehunhu, asi isu tinozvidaidza kuti "kutamiswa", nekuti shanduko dzinoitika dzinoenderana nesimba rekuzunguza rinoshandura maitiro ekuona, kuitira kuti maitiro ekufunga agadzirise kune hungwaru. yenzvimbo yepamusoro muMunhu. Chero bedzi iyo ego isati yaona kudonha uku nekudengenyeka, inoramba ichikurukura mapoka emafungiro, ezviratidzo, izvo zvinoumba madziro ekuzivikanwa kwayo kwenhema. Asi kana madziro aya angotanga kupera simba, kutamiswa kwehunhu kunopindirana neshanduko yakadzama, iyo isingagone kurongeka neiyo ego. Uye asingakwanisi kururamiswa naye, pakupedzisira anorohwa nechiedza, ndiko kuti, pakupedzisira anobatanidzwa nacho nenzira yechigarire uye inokura.

Hupenyu hwake, saka, hunoshandurwa nekutenderera uye munguva pfupi, haachararame mumiganhu, asi mune zvinogona. Kuzivikanwa kwake kunowedzera kutsanangurwa maererano naye, pachinzvimbo chekutsanangurwa maererano nezvido zvake. Uye anotanga kuona kuti " chaiye uye chinangwa pachako" zvinorevei .

Paanoziva iye chaiye uye ane chinangwa, anoona zvakajeka kuti uyu ndiye pachake, pamwe nechimwe chinhu mukati make chaasingaoni, asi chaanonzwa chiripo, ipapo, chimwe chinhu chinopinda maari. Chinhu chakangwara, chisingaperi uye chinogara chiripo. Chimwe chinhu chinotarisa nemeso acho, uye chinodudzira nyika sezvairi, uye kwete seego yakazviona kare.

Isu hatichatauri kuti Murume uyu ane “ pfungwa”, tinoti ndiye “ supramental (higher mental)” , kureva kuti haachadi kufunga kuti azive. Kutambura nekuzivikanwa kuri kure kwazvo kubva kwaari, kubva pane zvakaitika kwaari, zvekuti anoshamisika paanotarisa kumashure pane zvakaitika kare, uye oona zvaari iye zvino ozvienzanisa nezvaaive.

CHITSAUKO 2

Downward Evolution uye Upward Evolution BdM-RG #62A (yakagadziridzwa)

Zvakanaka, saka ndinopatsanura shanduko yeMunhu, ndinomupa curve yekudzika uye yekumusoro curve OK. ? Kudzika kwandinodaidza kuti "involution", iyo yakakwira curve yandinodaidza kuti evolution. Zvino nhasi Murume ari pamusangano wemacurves aya. Ngatiisei zuva: 1969 kana muchida. Kana tikatarisa kushanduka-shanduka - kwete kubva pamaonero eDarwinist - asi kubva pamaonero ezvemashiripiti, nemamwe mazwi maererano nekuongorora kwemukati kweMunhu uye kana tikadzokera shure munguva, tinogona kuwana ikoko makore zviuru gumi nezviviri apfuura kuparara. yebudiriro huru iyo yakapihwa zita reAtlantis.

Saka yaive nguva iyo Munhu akagadzira zvakanyanya izvo zvinodaidzwa kuti astral body inova chikamu chekuziva kwake, inova mota yakavanzika yekuziva kwake, iyo yakanangana nezvose izvo psycho-emotional. . Zvino mushure mekuparadzwa kwebudiriro iyi kusvika nhasi, Munhu akagadzira chimwe chikamu chekuziva kwake, icho chinogona kunzi nemidzimu kukudziridzwa kweruzivo rwepfungwa dzepasi, izvo zvakapa kusimudzira kwepamusoro-soro kwenjere, iyo nhasi inoshandiswa neMunhu. kunzwisisa zvinhu zvenyika.

Uye kubva muna 1969 panyika ino, pave nechiitiko chitsva mukuziva kweMunhu chinogona kupihwa zita rekuti fusion kana iro rinogona kupihwa zita rekumutswa kwesupramental consciousness (pfungwa dzepamusoro) paNyika. Uye kune Varume munyika vakarega kushanda pamwero wepfungwa dzepasi, nekudaro dzenjere, uye vakatanga kukudziridza imwezve dhizaini yekuziva iyo inonzi supramental consciousness (yepamusoro pfungwa). Uye Varume ava vakagadzira masimba ari mubudiriro uye ayo ivowo vanozoenderana nerimwe denderedzwa remhindumupindu, iro munhu anogona kudaidza kuti nhangemutange yechitanhatu.

Kutaura zvehushiripiti, kana tichitaura nezvekushanduka-shanduka kweMunhu, tiri kutaura nezveAtlantis iyo yaive yechina mudzi-mujaho ine madiki-madzinza, iyo Indo-European nhangemutange yatiri chikamu, iyo iri chikamu chechishanu mudzi-mujaho. uye mijaho yayo. Uye iko zvino kune kutanga munyika kwemudzi mutsva-mujaho uyo unozopawo mijaho yayo. Uye pakupedzisira kuchave nemudzi wechinomwe-mujaho unozogonesa Munhu kusvika padanho rekushanduka-shanduka zvakaringana kuti asisade kushandiswa kwehupenyu hwemuviri wake wenyama. Asi isu hatisi kubata neizvi panguva ino, saka tiri kubata nemudzi wechitanhatu-mujaho usingamiriri rudzi rwenyama, asi unomiririra chimiro chepfungwa chekuziva kutsva kwepfungwa kweramangwana Humanity.

Zviripachena kuti kunzwisisa kushanduka kweMunhu mundege iyi, kubva padanho rakadzoserwa vortex kusvika kumagumo ayo, angangoita zviuru zviviri nemazana mashanu emakore zvichienderana neruzivo rwatinogamuchira, zviri pachena kuti Munhu achapfuura. kuburikidza nematanho anoshamisa ekuziva, kureva kuti seMurume weAtlantis aive akaganhurirwa kana achienzaniswa neMurume weIndo-European mijaho, sekuwanda kweMurume wemazuva ano akaganhurirwa uye achaganhurirwa kana achienzaniswa neMunhu anotevera. kushanduka kwekuziva kwepamusoro (pfungwa dzepamusoro) paNyika, iyo yakanga yafanotaurwa naAurobindo .

Chii chinonakidza mukushanduka kweiyo supramental consciousness (pfungwa dzepamusoro) ndeichi: ndezvekuti nhasi sesu vanhu, vanhu vane njere, vanhu veCartesian, vanhu vanonyatsoratidzira verudzi rwechishanu, sekunge isu tine tsika. kutenda kuti pfungwa dzedu dzinodzorwa nehumwe hwedu, zvakanyanya mangwana Munhu achaona kuti pfungwa dzemunhu hadzidzorwi neiyo ego, kuti pfungwa dzemunhu dziri mutsananguro yepfungwa, kuratidza kunoratidza ego, uye kuti kwainotangira ndiko. iri munyika dzakafanana dzinogona kunzi "nyika yepfungwa" yenguva, asi iyo inozonzi "nyika yekuvaka" .

Mune mamwe mazwi, zvandinoreva ndezvekuti kana Murume achitora dambudziko kana kugona kana rusununguko rwekutsvaga kwaibva kufunga kwake, ndipo pazvinozogoneka kuti atange kupinda mukutaurirana neterepsychic nenyika dzakafanana. , kuti pakupedzisira usvike mukufamba kwekushanduka-shanduka, padanho repasi rose, padanho repasi rose renhangemutange, kuti ugone kutsanangura pakarepo zvakavanzika zvehupenyu, zvese munzvimbo yechinhu uye munzvimbo yenyeredzi yemweya kupfuura mumhepo. pfungwa dzeMweya. Nemamwe manzwi, chandinoreva ndechekuti asvika, Murume, panguva iyo nhasi zvinokwanisika kuti asvike pachimiro chendangariro chakakwanirana.

Uye kana ndichiti kuzvigutsa kuziva kwendangariro, handirevi kuziva pfungwa kunobva pakukosha kwepfungwa kwechokwadi. Chokwadi ishoko, iko kuzvitendiswa kwemunhu kana kugutsikana munharaunda, kana kubatana kwemagariro evanhu, chinova chikamu chezvinoda zvepfungwa zveMunhu semunhu kana nzanga semuunganidzwa, wekusimbisa kutonga munyika yenyaya.

Asi maererano nekushanduka kweramangwana rekuziva kweHunhu, chiitiko chechokwadi kana chepfungwa chayo, kana kukosha kwayo kwemanzwiro, zvichange zvisingabatsiri zvachose nechikonzero chiri nyore chekuti Munhu haachakwanisa kushandisa manzwiro. kuongororwa kwepfungwa kweruzivo rwake. Iye haasati achafanirazve kushandisa mirangariro yehana yake nokuda kwokukura kwechengeteko yendangariro yake amene.
Saka Munhu achave akasununguka zvachose mupfungwa kuti akwanise kurovedza muviri pandege yepfungwa, kutaura, kutsanangudza uye tsananguro yezvekupedzisira zvisingaperi madingindira ekuziva kwepasirese ari chikamu chemarudzi ese ari munyika, ayo ari chikamu. yemarudzi ose ari mu cosmos, uye izvo chaizvoizvo chikamu chekubatana kusingachinji kweMweya, mukutsanangurwa kwayo kwakakwana, sechinhu chepakutanga cheChiedza uye kufamba kwacho mu cosmos.

Saka pachauya imwe nguva mukushanduka kweHumanity apo pakupedzisira iyo ego ichave yakagadzirisa nguva yakarasika pakuziva kwega, uye apo iyo pachayo ichave yasvika painogoneka miganhu yetsanangudzo yepfungwa, nekupinza mukuziva kwayo. kugona kusika kwepfungwa dzake dzakachena, ndiko kuti, kweMweya wake.

Uye isu tichawana paPasi, mumarudzi akasiyana, mumarudzi akasiyana, munguva dzakasiyana, vanhu vanozoziva kusanganiswa, kureva kuti, ndiani achasvika pakukwanisa pakarepo kukwevera kune zvitubu zveruzivo rwakakura kwazvo, sainzi yepasi rose, maererano nehunyanzvi, tekinoroji, mushonga, psychology kana nhoroondo, ichapidigurwa zvachose. Yechii ? Nekuti kekutanga kubva pakushanduka kweMunhu, kekutanga kubva pakabva Mweya muzvinhu uye kekutanga kubva pakubatana kwemweya nezvinhu, Munhu achange awana kugona kutakura ruzivo rwake rwakakwana. .

Chandinodaidza kuti ruzivo rwakakwana ndiko kugona kwepfungwa dzemunhu kukwanisa kutakura uye kutora Chiedza chayo. Ruzivo rwakakwana hachisi chidzidzo. Zivo yakakwana haisi kufanorongerwa. Zivo yakakwana haidiwi. Ruzivo rwakakwana magumo ekushanduka-shanduka, ndiko kuti, chikamu chebasa guru rekuita kweChiedza mu cosmos uye rinogonesa nzvimbo dzese, zviitiko zvehungwaru, ndiko kuti, - kuudza marudzi ese akangwara ari muchadenga kusangana ndege yepamusoro yepfungwa, kureva kuti pane imwe ndege ine simba rinokwanisa kubvumira panguva yekushanduka-shanduka, kuparara kwemuviri wemuviri kuitira kumutswa kusingadzivisiki kwemuviri we etheric.

Kureva kuti, kugona muMunhu pakupedzisira kupinda muchikamu chine simba chine zuva rakasiyana rinoumba chisikwa chepasi rose, uye uri Mweya wacho, Chiedza chacho nehwaro hwacho, mukufamba uye mukunzwisisa.zvisingagumi zvezvatiri nhasi uno. dana atomic kuziva! Saka pachauya imwe nguva panguva yekushanduka-shanduka apo Munhu achakwanisa pasina kufunga, pasina chikonzero chekufunga, Munhu anozokwanisa kupindira nenzira yakasarudzika mukuvakwa kwepfungwa kweinvolutionary archetypes uye shanduko yekuziva kwepasirese paPasi. . Izvi zvinoreva kuti Munhu anozopedzisira aona kuti munhu akangwara chose.

Munhu anozosvika pakuziva kuti Hungwaru haungori matauriro emhando yedzidzo, asi kuti Hungwaru nenzira yakakwana ndiyo hunhu hwepfungwa chero ipi zvayo. Isu chete isu tiri pane imwe nguva nhasi apo se ego kana semunhu pachedu, isu tinomanikidzwa kurarama mukati memiganhu yakatemerwa patiri nekufungidzira kwepasirese, ndiko kuti, nenhoroondo uye nekurangarira kweMunhu.

Uye munhu haasati apihwa - nekuti hapana sainzi yakakwana mundima iyi - munhu haasati apihwa kugona kuziva uye kunzwisisa kuti psyche yake inoshanda sei, ego yake inoshanda sei, ego yake inoshanda sei, uye zvinorevei izwi rekuti Intelligence mukutsanangurwa kwaro kwepasi rose, zvekuti Munhu akabatwa nhasi nemuviri wake wenyeredzi, ndiko kuti nenjere dzake!

Anosungirwa kutsiva ruzivo rwake runokosha uye rwepasi rose, ruzivo rudiki runoganhurira rwakamisikidzwa nenhoroondo uye chidzidzo panguva yemhindumupindu kuti idzokororwe, sezvo dzidziso dzose dzesainzi dzichafanira kuva, kwete mupfungwa yokuti sayenzi nhasi haibatsiri, pa kusiyana kunobatsira zvikuru, asi mupfungwa yokuti sainzi nhasi inoitawo rwendo rwayo rusingadzivisiki kuenda kukuparadzwa kwayo. Sezvinongoita budiriro dzese dzinoita rwendo rwadzo rusingadzivisiki kuenda kukuparadzwa kwadzo.

Asi sezvo budiriro inowana chokwadi chokubviswa kwayo chakaoma zvikuru, naizvozvo sainzi ichakuwana kwakaoma kuwana kuparadzwa kwayo imene. Uye ndizvo zvakajairika. Mumwe haakwanise kubvunza zvisikwa zvinofunga kana zvisikwa zvine kumwe kuziva kusimudzira munyika kudzikira kwavo kana kuparadzwa kwavo. Isu tinosungirwa kuziva zvatiri, nezve zvatakaita, zvezvatinogona kuita, kuti tishanduke, kuitira kuti tibvumire Hunhu kushanduka.

Asi semunhu mumwe nemumwe - ndiri kutaura zvakajeka semunhu mumwe nemumwe - tichazosungirwa kutarisana nemamiriro ezvinhu epasi rose uye cosmic kurongeka papasi redu, tichazosungirwa kutarisana nezvimiro izvo munguva yakapfuura zvakasimudza kufamba kukuru kwekutenda mashura. munyika; mafambiro akafa nekushanduka-shanduka kwesainzi, nemafambiro akarambwa zvachose nesainzi.

Saka tichazosungirwa nekufamba kwenguva kuongorora uye kudzokorora zvimwe zviitiko kuti tizive kuti cosmos haina magumo. Kuti kuziva kwevanhu hakuna muganho uye kuti Munhu mukati memukati make ane simba sekuziva kwake. Zvinonyanya kukosha nhasi munyika yatinomanikidzwa kurarama pamharadzano dzehuwandu hwemhepo dzepfungwa iyo, seyese ... Uye kana ini ndichitaura pamwe chete, ndiri kunyatsotarisa kuUnited States uko izvi. ruzivo rwakabatanidzwa mukunangana kwayo nehunhu hunoita zvishoma nezvishoma kugadzira psychosis yakabatana.

Munhu haagoni kutambudzwa munyika nenzira isingagumi namafungu epfungwa anowedzerwa munhamba yawo neterevhizheni kana kuti nemapepanhau, kana kuti nemarudzi akasiyana-siyana okudhinda akasununguka. Pachasvika nguva yekuti Munhu anenge asisakwanise kutakura kusagadzikana uku kwepfungwa nekwepfungwa kunobva mukukonana kwakasiyana-siyana pakati pechokwadi nenhema. Pachasvika poindi mukushanduka kwesupramental (yepamusoro pfungwa) kuziva paPasi apo Munhu achamanikidzwa kutsanangura chokwadi maererano naye. Asi richava “rimwe pacharo” richava repasi rose, harizovi “rimwe pacharo” iro richava rakavakirwa pakutamba kweMweya waro kana kuti kusava namaturo kwokuzvikudza kwayo, kana kusachengeteka kwaro pacharo.

Saka kubva panguva iyoyo, Munhu achatanga kukwanisa kunzwisisa chiitiko chemunhu, budiriro mune zvese zvayo. Uye haazo“ *putirwa”* (*kushungurudzwa*) mupfungwa nezviri kuitika kana kuti nezvichaitika munyika. Munhu achatanga kusununguka. Uye kubva panguva yaanotanga kusununguka, anozopedzisira atanga kunzwisisa hupenyu muhuhu hwahwo hunokosha. Uye kana achiwedzera kushanduka, ndipo paanozowedzera kunzwisisa hupenyu nenzira yakakwana, yakabatana uye yakadzidza, nenzira isiri iyo nhasi chikamu chekuziva kwechishanu mudzi-rudzi.

Sei verbiage yese iyi? Kungounza Munhu zvishoma nezvishoma kuti anzwisise kuti kutendeka kukuru kwaanogona kuzvipa, kuzvisika, kuvimbika kwaari. Tiri kurarama muzana remakore umo rudo rwokuzvisarudzira, kunyanya munyika dzokuMadokero, rwafambira mberi zvikuru. Isu tave tichiwedzera uye tinozvimiririra, asi munhu mumwe nemumwe, kana anoramba aine mafungiro, haana kunyanya kubatanidzwa muchokwadi chevanhu. Nemamwe manzwi, kufamba mumugwagwa nebhurugwa dzvuku nemaslippers eyero uye kuita rudo muNew York, muNew York's Times Square, inzira yekuzvisarudzira. Asi iko eccentricity, inzira yeastralization yekuziva kwevanhu.

Munhu haadi kuchengetedza hunhu hwake, kuratidza hunhu hwake nenzira chaiyo yeshoko, kuzvidza kunzwisiswa kwechaunga kana kuzvidza kunzwisiswa kwevanhu vake kana kuzvidza kusanzwisisa kwevanhu vake. Inhema! Uye icho chikamu chemaitiro emafashoni ezana remakore rechimakumi maviri, pakupedzisira inova banal, pakupedzisira inotova benzi, pakupedzisira inoshaya zvachose aesthetics. Saka Munhu mutsva, kushanduka kwekuziva kwepamusoro (pfungwa dzepamusoro) paNyika, zvechokwadi, kuchabvumira Munhu kukudziridza ruzivo rwakanyanya asi kwete rwemunhu oga.

Munhu achave akasarudzika nei? Nekuti chokwadi chekuziva kwake chichavakirwa pakusanganiswa kweMweya wake uye kwete kuratidzwa munyika mumaziso eVarume, kuratidza rudzi rwekunyepedzera nekujeka. Murume haafanire kudzungaira nenyika uye kuve ari padivi kuti ave chaiye. Pane kudaro. Kunyanya kufunga kweMunhu, zvishoma paachave ari padivi, anowedzera kuve chaiye uye nekunyanya kusazivikanwa kwaachange ari muchokwadi chake. Nekuti chokwadi cheMunhu chinhu chinoenda pakati pake uye kwete pakati pake nevamwe.

Kana tikatarisa shanduko inodiwa yemudzi-rudzi papasi redu, ndiko kunzwisisa zvishoma chiitiko chemunhu. Kuti isu tigadzirise marongero, ichokwadi, ingori kupa chimiro chekunzwisisa kwekufamba kwenguva kune zviitiko zvisingadzivisiki! Asi kana tikataura nezverudzi rwekuziva, kana tichitaura nezveMunhu anoziva, tinosungirwa kutaura nezveVarume vanoziva uye vanhu.

Iko kushanduka kweiyo supramental consciousness (yepamusoro pfungwa) paPasi haizomboitike pachiyero chechero kuunganidzwa. Iko kushanduka kwesupramental (yepamusoro pfungwa) kuziva paPasi hakuzombove kuratidzwa kwesimba rakaungana. Zvichagara zviri vanhu vari munyika vanozokwevera zvishoma nezvishoma, zvakanyanya uye zvakanyanya, vakananga ikoko mukuziva kwavo kwavanozobatana nekwavo, Mweya wavo, kaviri, chero chatingadaidza. chikamu cheMunhu.

Asi kufamba kwakakosha munzira iyi kuchabva pane izvi: kuchabva pakunzwisisa kwechiitiko chepfungwa chisina kumboitwa kubva pakuendeswa kwemasimba. Hazvina kukwana kuti uti: " *Ndinofunga, saka ndiri"*. Zvaiva zvakanaka kuti Descartes ati, *"Ndinofunga, saka ndiri,"* nekuti chaive chikamu chekuziva kuti pfungwa pachayo ine simba rinofanirwa kuitika padanho remunhu.

Asi padanho rekuziva kwekusika, poindi ichauya apo pfungwa yeMunhu ichashandurwa zvachose, yakabatana. Uye Munhu haazofungi panguva yekushanduka-shanduka. Kufunga kwake kunozoshandurwa kuita nzira yekusika yekutaura kwepfungwa dzake dzepamusoro. Uye pfungwa iyoyo ichava zvachose telepsychic. Nemamwe manzwi, Munhu achaona kurukurirano yepakarepo nendege dzepasi rose uye iyi nzira yekutaurirana haichazove yekufungidzira. Iyo nguva yekufunga inomira kuratidzwa mupfungwa dzeMunhu, pfungwa inorega kuve yakanangana. Hatichagoni kutaura kuti Munhu anofunga, tinoti Munhu anotaurirana nendege dzepasi rose dzekuziva kwake.

Asi kuti munhu asvike pakunzwisisa ikoku nenzira inokosha, kuchava kuri madikanwa kuti azive mufungo iwoyo, sezvatinourangarira nhasi, sezvatinourarama nhasi, sezvawakaisa mundangariro dzedu, sezvaunobudiswa kana kuti kunzwisiswa nawo. isu seunhu husingazive, hunofanirwa kumutsa matiri imwe yekuziva, mupfungwa yekuti Munhu anofanira kusvika pakukwanisa kuziva kuti kufunga kwake pachako kunomuparadzanisa iye pachake. Kungosvikira iye, nekuda kwezvikonzero zvekushanduka uye kusaziva, anomuisa kune polarity yezvakanaka kana zvakaipa, yechokwadi nenhema.

Kubva panguva iyo Munhu paanoisa pfungwa dzake, angave achigadzira zvakaipa kana zvakanaka zvinongedzo, achangogadzira kupatsanurwa pakati pake pamhepo yenyama uye iye ari mundege yepasirese uye yepasirese. Izvi zvakakosha zvikuru! Izvo zvakakosha zvekuti ndiyo kiyi yakakosha yekushanduka kunotevera. Chii chinoita kuti tiite kuti tigare tichirarama pfungwa dzedu maererano ne polarity ndiko kusachengeteka kwakakosha kweego yedu. Ndiyo simba uye vampiric simba remanzwiro edu. Iko kusakwanisa kwedu semadiro kana semunhu asina kudzidza kana kuti akanyanya kudzidza, kutadza kutakura zvatinoziva.

Hapana Munhu panyika Asingazivi chimwe chinhu. Vese Varume vanoziva chimwe chinhu asi hapana chiremera chepasirese, hapana tsananguro yetsika, hapana tsigiro yetsika munyika inogona kutsigira Murume achiziva chimwe chinhu. Kune masangano anozvipa iwo kodzero yekuziva chimwe chinhu kuti atange ruzivo urwu uye mamiriro epfungwa dzeMunhu nawo. Ndiyo yatinoti sainzi pamatanho akasiyana, zvakajairika.

Asi hapana kufamba kunopesana uko masangano ari munyika anogona kupa kana kudzorera kuMunhu chiremera chake, ndiko kuti kumudzosera dikidiki rake iro rimwe zuva ringave rakakura kwazvo. , iyo yeChiedza chake pachake. Uye iwe unogona kutora bvunzo nenzira iri nyore kwazvo munzvimbo yemweya, munzvimbo yechitendero. Rimwe zuva, apo nzvimbo dzeMunhu dzakazaruka zvakakwana, achakwanisa kuita zvimwe chetezvo mumunda wesainzi.

Murume ari munyika uye uyo, somuenzaniso, aizoenda kunoona mufundisi kana kuti mumwe munhu anoshanda murudzidziso uye uyo aizotaura kwaari pamusoro paMwari, uye uyo aizoti: “Eya, chokwadi, Mwari akadaro; chinhu chakadai *, chinhu chakadai”* , mumwe aizoti kwaari: “ *Asi unotaura pamusoro paMwari nesimba ripi? Unotaura nezvaMwari nekodzero ipi”...?* Uye kana Munhu asina kushanduka-shanduka uye achinyatso kutsemura chimiro chaMwari kuti abudise kana kuti abudise mamwe maitiro ari chikamu chekusika kwepfungwa dzake, anotonyanya kusvotwa nekugadzwa kwaMwari.ruzivo rwunechekuita ne kunzwisisa kwenyika dzisingaoneki.

Saka ndosaka ndichitaura kuti Munhu haakwanisi kupinda munyika, mune supramental consciousness (pfungwa dzepamusoro), nerutsigiro rwenyika. Munhu anozova neruzivo rwepamusoro (pfungwa dzepamusoro) paanenge azvisunungura zvachose kubva mukudiwa kwekutsigirwa kwenyika, uye pakupedzisira anotanga zvishoma nezvishoma kuziva uye kutakura zvaanoziva. Uye chimiro cheizvi hachisi chekuwira mumusungo we polarity yechokwadi nenhema.

Kana Munhu akawira mumusungo wepolarism yechokwadi nenhema, anofadza hana yake, haachengetedze ego yake, uye anozokudziridza maitiro akanyanyisa kune chokwadi. Chokwadi nenhema zvinongomiririra zvikamu zvepfungwa zvekusakwanisa kuziva! Paunodya steak yakanaka, haumbozvibvunza kuti ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepedzera, hapana polarity, ndosaka yakanaka. Asi kana ukatanga kushamisika kana mune zvipembenene imomo, o, ipapo dumbu rako haridaviri! Uye chinhu chimwe chete pamwero wezivo, pamwero wezivo.

Zivo kune pfungwa dzepasi izvo kuziva kune pfungwa dzepamusoro. Ruzivo chikamu chekudiwa kweiyo ego asi kuziva chiri chikamu chechokwadi chega. Saka hapana kupatsanurana kana kupatsanurwa pakati pekuziva nekuziva. Zivo chikamu cheimwe nhanho yekuziva uye ruzivo chikamu cheimwe.

Munzvimbo yeruzivo, tinotaura nezve zvimwe zvinhu uye munzvimbo yeruzivo tinotaura nezve zvimwe zvinhu. Vaviri vanogona kusangana, kushamwaridzana pamwechete uye kuva pamwe chete zvakanaka. Uriri hwechina hunogara hwakanaka huine huviri hwechishanu pamusoro payo… Uye Munhu ane mativi mazhinji, asi Munhu zvakare ane uye anorarama ruzivo rwekuziva. Tine ruzivo rwekuedza paNyika. Isu hatina ruzivo rwekugadzira.

Tarisa hupenyu hwako! Hupenyu hwako chiitiko! Kubva panguva yaunopinda munyika, hupenyu hwako hunogara huine ruzivo, asi Munhu haagone kurarama neruzivo nekusingaperi. Rimwe zuva Munhu achafanira kurarama nekuziva kwekusika, panguva iyoyo hupenyu hwakakodzera kurarama, hupenyu hunova hukuru kwazvo, hukuru kwazvo, hune simba mukusika, uye Munhu anorega kurarama ruzivo rwemweya. Asi nei Munhu achirarama chiitiko? Nekuti yakabatana nemasimba ane simba - ayo andinodaidza kuti ndangariro - izvo chaizvo zvaurikudana kuti "mweya".

Munhu haararame neMweya wake, akabatanidzwa kumweya, anorarama nemweya, anogara achivharidzirwa nemweya. Vanhu vakatsvakurudza kuberekwa patsva *kana kuti* vanhu vakatsvakurudza kudzokera kukuva mune imwe nguva yakapfuura vakanyatsoona kuti vamwe vanhu nhasi vari kutambura nezvimwe zvinhu, nokuti muupenyu hwekare, vakatambura nechikonzero. Kune vanhu nhasi vasingakwanise kupinda musimudzwa (elevator) nekuti vari kusangana nekushungurudzika kunobva kuhupenyu hwenyama husati hwavapo, kana kuti vakazarirwa mumamiriro ezvinhu apfuura, havakwanise… Vari kudzipwa. Saka Munhu anorarama ruzivo rwemweya.

Iye anorarama, akabatanidzwa kundangariro yake, sekuwanda kwendangariro huru kwazvo yekusaziva yekufamba kwake kwemhindumupindu seyeuko yakakura kwazvo yaanorarama nhasi sechinhu chekuedza. Munhu haakwanisi kurarama nekusingaperi kubva pane zvakaitika paPasi! Kumhura kwake Universal Intelligence. Hazviwirirane zvachose nehunhu hweMunhu kuti Munhu haakwanise kuti: " *Zvakanaka, mumakore gumi ndinoda kuita chinhu chakadaro, mumakore mashanu ndinoda kuita chinhu chakadaro",* hazviwirirane zvachose nehunhu hwe Munhu waasingazivi ramangwana rake!

Izvo hazviwirirane nehunhu hweMunhu kuti haazive chimiro cheMunhu pamberi pake. Mune mamwe mazwi, hazvigoneke neMweya weMunhu kuti Mweya uyu uri muMunhu unomanikidzwa kurarama zvinoenderana nekuraira kwekufunga, nekuti Munhu ari munyama yenyama nhasi chikamu chechizvarwa chine kuziva kuri kudzika. Kuziva kweMunhu kunofanira kupfuura kubva kudzika kuenda kune nyaya kuenda kunozobuda kuenda kune etheric, kureva kuti chikamu chechokwadi chepasi iro rinozopedzisira riri nyika umo Munhu anofanira kugara achirarama kusafa kwake.

Munhu haana kugadzirwa kuti apinde munyama ofa. Chatinodaidza kuti rufu, ndiko kutaura kwatinoti kudzoka kwemunhu kana kwemweya kundege yenyeredzi, chikamu chekusaziva kwemunhu. Icho chikamu chechokwadi chekuti Munhu akagurwa zvachose kubva kumatunhu epasi rose ayo ari manyuko echizvarwa chake, ayo ari manyuko eUngwaru hwake, ari mabviro esimba rake, ari tsime renyika yake! Saka Munhu anofanira kudzokera kutsime, asi Munhu haakwanisi kudzokera kutsime kuburikidza nemweya, fungidziro dzenhoroondo dzekushanduka.

Munhu haakwanisi kudzokera kwaakabva nekushandisa pfungwa dzechinyakare dzaimumanikidza kuti ave musungwa wenyaya. Munhu haasati achizodzokera kumanyuko ake kupfurikidza nokushandisa mitoo yekare iyo yakamuita munhu ane ruzivo rwokuedza. Munhu haadzokeri kutsime rake nokutenda.

Munhu achadzokera kumanyuko ake kupfurikidza nokukudziridza zvishoma nezvishoma mukati memhindumupindu yake, kukwanisa kutsigira zvaanoziva.

Asi munyika yanhasi, isu takatongerwa ngano, kune yepfungwa systematization yedu pachedu. Isu takatongerwa kubata kwemafungiro epfungwa anobata vanhu vese: kutenda. Nei munhu achifanira kutenda? Nokuti haazivi! Nei munhu achifanira kutenda? Nekuti iye munhu ane ruzivo rwekuziva, saka haana Chiedza mupfungwa. Anogara mukufamba kwakasviba kwekuziva kwake kudiki, saka anosungirwa kutenda kuti azvibatanidze kune chimwe chinhu chakakosha uye chakazara.

Asi kutenda uku mune mhedziso inova chikamu chemamiriro epfungwa ego, kutenda uku mune mhedziso, kwakavambwa nani? Yakavambwa neMan of Involution. Unoziva kwazvo kuti kana ukafamba munyika ukataura nyaya kune mumwe munhu, kuti nyaya yauchataura haichafanani kana yagamuchirwa uye yataurwa nemumwe, kupfuura yawakataura pakutanga. .

Fungidzira kuti mumwe munhu anoenda munyika uye anoedza kudzokorora zvandiri kutaura nhasi, semutangi, unogona kufungidzira kuti zvichabuda sei mangwana! Saka kune Varume makare vaiita zvinhu, kune maInitiate akauya panyika kuzobatsira kushanduka kweHumanity. Asi zvakataurwa nevanhu ava nezvavanonzi vataura ndeimwewo nyaya.

Uye ini ndinogona kukuudza chinhu chimwe chete - nekuti ndave ndichiziva chiitiko ichi kwemakore - hazvigoneke zvachose kuti murume adzokorore zvakanyatsotaurwa. Edza kuzviita kana wasvika kumba manheru ano! Hazvibviri kuti munhu adzokorore zvinenge zvataurwa. Uye ini ndichakuudza chikonzero. Nekuti izvo zvinonyatso taurwa - nemamwe mazwi izvo zvisina kupendwa ne ego, izvo zvisina astralized, izvo zvisiri chikamu chekusaziva kweMunhu, asi chii chiri chikamu che cosmicity yeMunhu - haina kutungamirwa kune ego ye. Munhu kana kune ego yeMunhu, kana kune njere dzeMunhu. Zvakanangidzirwa kuMweya wake.

Uye kana munhu asiri muMweya wake, mungamutarisira sei kuti atore izvo zvatotaurwa nomumwe Mweya? Hazviite. Saka panguva iyoyo pane coloring. Uye kubva muruvara rwemashoko eVatangi vakazvarwa izvo zvatinodaidza kuti zvitendero zvekubatsira kwekushanduka kwevanhu. Uye ndinobvuma uye ndinofara zvikuru kuti izvi zviri kuitika uye kuti izvi zvaitwa, nekuti zvakafanira. Asi pachauya nguva mukati memhindumupindu apo Munhu anenge asisadi tsigiro yetsika kuti ape hana yake kuzara kworuzivo rwake amene. Ndiyo supramental consciousness (pfungwa dzepamusoro).

Uye sezvo tiri kutaura neQuebeckers, sezvo tiri kutaura nevanhu avo, nokuda kwezvikonzero zvakanaka kwazvo, vakava nomukana wokuva pedyo nenyika yemweya iyo yavakagoverwa nechitendero, tatova nokufambira mberi, mupfungwa iyi. kuti nechekare, isu tiri vanhu vanotova neimwe sensitivity kune izvo zvisingaoneki.

Asi kubva ipapo kupinda mukutsvaga kwakadzika midzimu yekuziva uchishandisa nzira dzemweya dzekushanduka kunotiendesa zvakananga kune polarity yemunhu. Ichatisvitsa pakukonana kwechakanaka nechakaipa, chechokwadi nenhema, uye ichagadzira kutambura kukuru kwatiri mupfungwa.

Ichi ndicho chikonzero ini ndichiti: Munhu anoziva, kushanduka kwepamusoro-soro consciousness (pfungwa dzepamusoro) paNyika ichatanga kubva panguva iyo Munhu anenge atonzwisisa kukosha kwekusaisa pfungwa yake kune yechokwadi uye yenhema. Asi kudzidza zvishoma nezvishoma kuirarama uye kutsigira kufamba kwayo kusvikira pfungwa iyi rimwe zuva yasvika pakukwana, kureva kuti zvachose muChiedza chayo, yakasvibiswa zvachose, kuitira kuti pakupedzisira iye ego, ini ... The ego, mweya uye Mweya wakabatanidzwa uye woita Munhu chisikwa chaicho.

Munhu chaiye chii? Munhu chaiye munhu chaiye! Haasi munhu anoda chokwadi, haasi munhu anodya chokwadi. Kana iwe ukadya chokwadi, mangwana uchadya nhema, nokuti pane vanhu vachakusvitsa mberi kusvika kumiganhu yeInfinity yezvokwadi. Kana ukadya chokwadi, rimwe zuva uchafanira kutora danho iri zvakare, nokuti chinhu chimwe chete chinokodzera munhu, chinoenderana nehana yake, chinoenderana nemweya wake, chinokodzera mweya wake, chinoenderana nehunhu hwake, hunoenderana nehunhu hwake. , rugare.

Asi rugare chii? Runyararo ndiko kumira, kumira kwekutsvaga. Iwe uchati: " *Hongu, asi iwe unofanira kutsvaga* ," ndinoti: Hongu, Munhu ari kutsvaga, pasinei nemwi muri kutsvaga, varume vose vari kutsvaga, asi ichauya nguva panguva yekushanduka-shanduka apo Munhu achawana. kwete Hakuchazovizve nekutsvaga, Munhu haachafaniri kutsvaga, uye Munhu acharega kutsvaga paanozoziva pakupedzisira kuti anoziva.

Uye ipapo iwe uchati: " *Hongu, asi munhu angaziva sei kuti munhu anoziva" ...* Iwe uchazviziva kana iwe uchibvumira iwe pachako kuzvitakura, zvekuti hauzove nechikonzero chekufonera chero munhu kuti azive. kana wakarurama. Uye wobva wati: " *Hongu hongu, asi kana takarurama kana tichifunga kuti takarurama, zvine ngozi".* Ndichati: Hongu, nokuti Munhu anotsvaka kururama Munhu ari kutotsvaka chikonzero chake!

Asi hapana here zviitiko muhupenyu hwako, muhupenyu hwako hwemazuva ese, mukona yako wega, hapana here nguva muhupenyu hwako apo iwe unogona kunzwa kuti izvo zvaunoziva, ndizvo here? Uye kana zvadaro, ndizvozvo!

(Saka iwe unowedzera uye iwe unowedzera, uye iwe unowedzera, uye avo vachave nekwaniso yekuwedzera yavo " *ndizvozvo"* kune imwe " *ndizvo izvo"* kune imwe " *ndizvo izvo ",* asi " *izvi ndizvo"* izvo chokwadi, a " *ndizvo"* izvo zvisingavakirwi pakuzvikudza kwepfungwa, a " *ndizvo"* zvisingavakwe pakunamata kana kudada kwekunamata kwako, " *ndizvo"* zvinenge zviri zvemunhu. kwauri, " *ndizvo"* izvo zvichave zvepasi rose nevarume vese vaunosangana navo uye vachange vari mune yavo " *ndizvo izvo"* , panguva iyoyo iwe uchaziva kuti ndizvo !) (bvisa iyi ndima kana isingashandurwe)

.

ENGLISH

Transcription and translation of 2 conferences by Bernard de Montréal.

TEMPORARY FORMAT

This book has been translated by artificial intelligence but not verified by a person. If you would like to contribute by reviewing this book, please contact us.

Main page of our website: http://diffusion-bdm-intl.com/

Our email: contact@diffusion-bdm-intl.com

CONTENTS

Greetings from the entire Diffusion BdM Intl team.

Pierre Riopel April 18, 2023

CHAPTER 1

IDENTITY CP036

Self-identity vis-à-vis others is a universal human problem. And this problem increases when Man lives in a complex society such as modern society. The problem of identity is the suffering of life of the ego, suffering which follows him from the age when he sees himself compared to others. But the problem of identity is a false problem that arises from the fact that the ego, instead of realizing himself according to himself, that is to say according to its own measure, seeks to realize himself competitively against other egos . who suffer, in fact, from the same problem as him.

While the ego looks beyond its fence onto the other's field to admire its flowers, he fails to see that the other is doing the same to himself. The identity, or the identity crisis in Man today is so acute that it ensues a loss of self-confidence which degenerates over time into a total loss of personal consciousness. Dangerous situation, especially if the ego is already weak in character and prone to insecurity.

The problem of identity, that is to say this characteristic of the ego of not seeing himself as high as himself, is in fact a problem of creativity. But when the ego is creative, the problem of identity is not thereby eliminated, for the ego is never perfectly satisfied with himself until he has realized the illusion of his lower self. So that a low-status ego will experience the same identity problem as a higher-status ego, because the comparison between him and another will only change in scale, but will always remain present, because the ego is always in improvement power. And there is no end to the improvement he seeks for himself.

But self-improvement is a blanket that the ego hides under in order to give yourself some reason to live happily. But does he not know that all improvement is already generated by a body of desire ?

The problem of identity comes from the absence of consciousness of real intelligence in Man. As long as Man lives by his intellect, he is supported in his opinions only by sensory experience, it is difficult for him to substitute what he thinks he knows or understands by an absolute value of undetermined intelligence through egocentric experience.

As long as Man desires to manifest himself in life, in order to make his mark, he suffers from this desire. If he manages to achieve his desire, another will push him in the back, and so on. This is why, in Man, any form of defeat constitutes for him any identity crisis, whatever his status, because the problem of identity is not a problem of success, but a problem of conscience, that is to say a problem of real intelligence.

The Man who discovers during his life that the real intelligence overhangs the intellect, already begins to suffer less from the problem of identity, although he can still suffer from an absence of real creativity, equal of what he feels he can manifest. It is only as his identity conforms to the way of life that suits him that he will realize that creativity can take a myriad of forms, and that each Man has a form of creativity that suits him and from this form he can live in perfect harmony in terms of his body of desire and his creative intelligence.

To be creative does not mean to change the world, but to do in a perfect way for oneself, so that the inner world is externalized. This is how the world changes: always from the inside out, never in the opposite direction. The overmind begins to realize the problem of identity. He sees that what he is is still somewhat what he was. But he also sees that as his subtle bodies change, his consciousness grows and the problem of identity slowly disappears, on the surface of what was previously the unconscious ego.

The gradual elimination of the problem of identity in the overmind being finally allows him to live his life as he really sees it, and to be better and better about himself. There is nothing in Man that is so difficult as suffering from identity. Because he suffers in fact from illusory forms, that is to say for reasons that he creates from scratch, due precisely to the fact that he is not intelligent, that is to say, conscious of the creative intelligence in him.

One side of identity is shame in some cases, embarrassment in others, insecurity in the majority. Why would a man of good morals live with shame when it is only the social reflection on his mind imprisoned in the nets of social thought? The same is true of the embarrassment that comes from the ego's inability to immediately get rid of what others may be thinking. If the embarrassed ego got rid of what others can think, his embarrassment would disappear and he could more quickly access his real identity, that is to say, this state of mind which makes a Man see himself always in the light of its own day.

The problem of identity comes from the absence of centricity in Man. And this absence diminishes the penetrating power of the intelligence, which makes Man a slave of his intellect, of that part of himself which does not know the laws of the mind nor the mechanisms of the mind. So that Man, left to his experience, lacks light in his intelligence and is forced to accept the opinion of others regarding the nature of Man.

If Man wonders about himself, how is it possible for another Man to enlighten him, if this other Man is in the same situation as him? But the Man does not realize this, and his problem of identity worsens according to the pressure exerted against the ego by the events.

The ego in the mind is undoubtedly trapped by its way of thinking which is not adjusted to its real intelligence. And this way of thinking contradicts the real of his intelligence, because if he perceived the real of his intelligence through his intuition, for example, he would be the first to refuse the reality of it, because the intellect does not have faith in intuition, he sees it as an irrational part of himself. And since the intellect is rational or supposedly rational, anything opposed to it is not worth recognizing as intelligence. And yet, intuition is indeed a manifestation of real intelligence, but this manifestation is still too weak for the ego to be able to grasp its importance and intelligence. He then withdraws into his rationale and loses the opportunity to discover the subtle mechanisms of the mind which can shed light on his problem of identity.

But the problem of identity must remain with Man, as long as the intellect has not let go and the ego has not listened to himself, internally. If the ego is sensitized to the nature and form of the real intelligence within it, it gradually adjusts and makes more and more of its home in that intelligence. Over time, he goes there more and more regularly, and his identity problem goes away, as he realizes that all he thought of himself was just a psychological and mental distortion of his real intelligence, incapable of going beyond the high walls of his reasoning.

In a complex society, as we know it, only the inner strength of the ego, its real intelligence, can lift it above the bark of opinions and set it on the rock of its true identity. And the more society disintegrates, the more its traditional values crumble, the more the ego is on the way to perdition, for it no longer has the formal social scaffolding to stand up to, in the face of the increasingly bewildering phenomenon of modern life.

But the ego is not always ready to listen to those who can give him the essential keys to understanding its own mystery. Because his psychological deformation already leads him to question everything that does not conform to his subjective way of thinking. This is why the ego cannot be blamed too much for its refusal to see further, but it can be made to realize that although it cannot see further today, tomorrow its vision will widen according to the degree penetration of energy into him.

Because in fact, it is not the ego which overcomes by its own efforts the wall of its identity, but the soul which brings it by suffering, that is to say by the penetration of its light, to register, beyond the intellect, the vibration of intelligence. And this vibrational shock becomes the beginning of the end.

There are less proud egos who open up to the reality, because a kind of humility already predisposes them to their own light. On the other hand, there are egos too proud for this light to pass through, this fine thread. And it's those egos that are most prone to big turns, big setbacks that knock them out and make them more realistic.

The identity crisis is identified with the immaturity of Man. True identity demonstrates the development of true maturity.

The soul is independent of the ego in its actions, and the latter has good play, as long as it does not make himself felt in force at home. It is this moment that the ego does not know. And when he shows up, he realizes that his vanity, his pride, the infatuation he has with himself, with his ideas, burst like an egg under pressure.

The suffering of the soul has its reasons which the ego cannot understand at first, but which it cannot help living either. It is the soul that works. It is time for him to move from one stage to another. The problem of identity, which he experienced at the beginning, reorients himself, and his pride collapses like children play. Whether the ego is more or less proud, it all comes down to insecurity. Often one encounters so-called " solid", "strong" egos , for whom the reality is pure fantasy; it is these egos that suffer the most effect on their identity, when the soul vibrates the mental and the emotional, under the pressure of life events that the ego can no longer control.

It is there, during these difficult experiences, that the ego begins to see himselfi n the true light of its weakness. It is there that he sees that the security of his false identity, where the pride of his intellect prevailed, bursts under the vibratory pressure of the light. It is then said of him that he is changing, that he is no longer the same or that he is suffering. And this is only the beginning, because when the soul begins to burst the walls of false identity, it does not stop its work. For the time has come for the descent of consciousness into Man, of intelligence and of true will and love.

The ego, which feels strong from its false identity, feels weak as a reed when the vibrational shock is felt. And only later does he regain his forces, the forces of the soul, and not the false power of his desire body, over the form which nourishes the emotion and the lower mind.

The identity crisis in Man corresponds to the resistance of the ego to the light of the soul. This correspondence involves in the life of the ego a suffering proportional to this resistance. And all resistance is registered, although it is perceived psychologically or symbolically or philosophically by the ego. Because for the soul, everything is energy in Man, but for Man, everything is symbol. This is why Man finds it so difficult to see, for what he will see, once free of these forms, will be through the vibration, not through the symbol of the form. This is why it is said that the reality is not understood by the form, but is known by vibration which engenders and creates the form in order to express itself.

The problem of identity always invokes a surplus of symbology, that is to say of subjective thought-forms in Man. This surplus, at any given time, coincides with the soul's effort to contact the ego through the thought-form symbol, for that is its only means of evolving it to the ego, inside the mind.

The ego realizes, without understanding the deep reasons, that he seeks to situate himself vis-à-vis himself. But as he is still prisoner of his thought-forms, of his emotions, he believes himself in his movement, in his movement! That is to say, he believes that this research process emanates only from him. And this is its Achilles' heel, because the ego is in the illusion of right and wrong, in the illusion of free will.

When the energy of the soul penetrates and breaks down the barrier of false identity, the ego then realizes that the point is no longer for him to be right, but to have access to his real intelligence. Then he begins to understand. And what he understands is not understood by those who are not in the same intelligence, whatever their good will. Because everything is outside the symbol, everything is **vibratory** .

The problem of identity is inconceivable when the ego and the soul adjust to each other, because the ego no longer pulls the “ cover” *(cover)* of reality from its side, while the soul works on the other. There is correspondence between the two, and the personality is the beneficiary. Because the personality is always victim of the gap between the soul and the ego.

As long as the problem of identity exists in Man, he cannot be happy. Because there is division in his life, even if his material life on the surface seems to be going well. It can only really go well in proportion to the unity of itself.

The identity crisis in modern man only beneficially affects those who have already suffered enough setbacks to arouse in them a great desire for balance. But this desire for balance can only be fully realized when the ego has set aside its instruments of torture to manipulate the fine energy of the soul. In the domain of human life where there is great spirituality, the identity crisis can be as acute, if not more, than where one does not encounter this great sensitivity of the ego to this inner something which pushes him inexorably towards a spirituality that is increasingly greater, more and more sought after and ultimately more and more imperfect.

Those who are of this category of Humanity have to see that all forms, even the highest, the most beautiful, veil the true face of the soul, because the soul is not of the plane of the ego; it sees infinitely, and when the ego becomes overly attached to form, even spiritual form, it interferes with the cosmic energy which must pass through the soul and raise the vibratory rate of all the lower principles of the soul. 'Man, so that he may become master of life. When the supramental (higher mental) Man is master of life, he no longer needs to be drawn spiritually to the plane of the soul, for it is the soul, his energy, which descends towards him, and transmits to him his power of light.

The spiritual identity of Man is a presence within him, through the energy form of the soul. But this energy does not have the power of transmutation, although it has the power of transformation over the personality.

But the transformation of the personality alone is not enough, because it is the last aspect of Man. And so long as the ego is not also united with the soul, the spiritual personality can easily lead the Man into a rapid conversion of his morals, to such an extent that any lack of balance in the mind and spirit emotional, can lead him to the acute crisis of spirituality, religious fanaticism.

Thus, even the fiercely spiritual Man can harm himself and society. For fanaticism is a spiritual disease, and those who suffer from it can easily, because of their particular exploitation of the spiritual form, create in others an attraction strong enough to make them great believers, that is, say new slaves to the form, raised by fanaticism on the pedestal which only the spiritually sick can hold in place, if he is aided by the submissive belief of those who are as ignorant as he, but more insensitive to this form of illness.

More and more Men, without becoming fanatically spiritual, become too impressed with their spirituality and do not know its limits, that is, the illusions of form. Sooner or later they look into the past and realize that they have fallen victim to the illusion of their spirituality. So they throw themselves into another spiritual form, and this circus can continue for many years, until the day when, disgusted with the illusion, they come out of it forever, and realize that consciousness is beyond the form. These have the opportunity to go beyond the limits of the form and finally discover the great laws of the higher mind.

The crisis of spiritual identity is no longer possible for them at this time. Because they know, from their own experience, that everything serves the experience of the soul against the ego, until the day when the ego leaves the necessity of the experience to know only the supramental consciousness (higher mind) in him.

The crisis of spiritual identity is increasingly becoming the crisis of modern times. Because Man can no longer live on technology and science alone. He needs something else closer to him, and science can't give it to him. But neither did the old form of Orthodox religion. So he throws himself headlong into a myriad of spiritual or esoteric-spiritual adventures, with the firm intention of finding what he is looking for, or looking for what he wants to find, and that he does not know not precisely. So, his experience brings him to the confines of all sects, all philosophical or esoteric schools, and here again he discovers, if he is more intelligent than the average, that there are limits where he believed to find answers.

He finally finds himself alone, and his crisis of spiritual identity becomes more and more unbearable. Until the day when he discovers that everything in him is intelligence, will and love, but that he does not yet know enough of their laws to discover the mechanism hidden and veiled in the eyes of the Man who seeks. What a surprise he saw! When he realizes that what he was looking for during his crisis was just a mechanism of the soul within him that served to drive him forward to wake up to himself, that is, to her.

And when this stage is finally begun, Man, the ego of Man, despiritualizes and begins to understand the nature of the supramental intelligence (higher mind) within him which awakens, and makes him recognize the illusion of all Men who search outside themselves, with the best intentions in the world, and who have not yet realized that this whole process is part of the experience of the soul which uses the ego to prepare him to come into vibrational contact with her.

Man is no longer in touch with the reality of his being. And this loss of contact is so widespread on the globe, that this Earth represents a ship full of madmen who do not know where the ship is going. They are led by unseen forces, and no one has any idea of the origin of these forces, nor of their intentions. Man was separated from the invisible for so many centuries that he totally lost the notion of reality. And this loss of consciousness is the reason behind which rises the wall of his existential problem: identity. And yet the solution is so close to him, and at the same time so far away. If only he knew how to listen to what he doesn't want to hear.

The war of words and the battle of ideas is all he has left. What Man can be self-sufficient, if he does not realize that part of him is great, while another is limited by his senses, and that the two can come together? If Man could one day realize that no one outside himself can for him, and that only himself can for himself… But he is afraid to live for himself, because he fears what others will say of him... Poor as he is!

Men are beings who constantly lose the fight against illusion, because they are the ones who keep it alive and powerful. Everyone is afraid of destroying what harms them. A real nightmare! And the worst is yet to come! Because the Man of the XXth century will see descending towards him beings who move between the stars, and who were formerly gods for him.

The problem of personal identity continues on a planetary scale. As this problem stems from the lack of connection between the lower mind and the higher mind, its effect is felt both on the world level and on the personal level, for only the higher mind can explain to Man the great mysteries of his planet. and its ancient gods. As long as these gods are part of ancient history, Man is not troubled by them. But when these same beings return and make themselves known in a modern light, the shock on a global scale reverberates, and the Man who has not discovered his real identity finds himself caught between his false identity - and what she thinks and believes - and the cyclical phenomenon.

If his mind is open to experience and he receives real intelligence within him, the necessary information concerning one of the most disturbing phenomena for a planet which he does not know and does not know, Man does not experience a planetary identity crisis, because he has already resolved the personal identity crisis within himself.

Since Humanity is advancing rapidly towards a turning point in history and life, individuality, that is to say the increasingly perfected relationship between Man and the cosmos, must be established because it is from the real individuality that the vibration that one finds in the Man who has discovered his true identity manifests. And as long as this real identity is not stabilized, individuality is not completely accomplished, and one cannot say that Man is “mature” , that is to say capable of facing in any personal or world event without being disturbed, because he already knows about it and he knows the reason for it.

When we talk about identity crisis in general, we are talking about it in a psychological way, in the sense that we are trying to define the relationship between man and society. But the identity crisis goes much deeper than that. It is no longer the social man who becomes the measuring stick, the normality that we must achieve. On the contrary, normality must be transposed, that is to say resituated vis-à-vis itself.

When Man begins to realize that his real identity lies above the normal identity of normal Man in parentheses, he realizes two things. Firstly, that what worries the normal Man no longer worries him; and that whatever jostles a subnormal planet, parenthetically, is normal. Then the phenomenon of real identity, seen from this perspective, becomes more and more important, because it determines which Man can overcome the normal weaknesses of the normal or unconscious Man, and moreover, determines that the Man who does not is more normal - that is to say, to the extent of the unconscious and relatively balanced Man - can support pressures of a planetary order which risk upsetting a normal being and causing the collapse of a culture which gives birth to such a Man .

A Man who has discovered his real identity is incontestably above all forms of psychological experiences which risk disturbing a Man who is quite simply the product of his culture, and who only lives by the values of his culture. Because in fact, a culture is a very thin and very fragile canvas when external events come to disturb it, that is to say, to redefine it in relation to a reality that it does not know, or that it is totally unaware of. This is the danger in Man of the phenomenon of unresolved identity.

Because if he does not discover his real identity, he will be emotionally and mentally a slave to social psychology and his natural reactions when end-of-cycle events disrupt the normal course of his development. It is here that Man must be free from socio-individual reactions, in order to be able to live the experience according to a mode of universal understanding. Only the real identity corresponds with the real Man and the real intelligence. Only the real identity can without difficulty interpret cosmic events, according to an intelligence which is detached from the limiting emotions of Man.

The problem of the identity crisis in Man is much more a problem of life than a simple psychological problem. The psychological categories that Man seeks to understand in search of himself no longer suit those who discover their true identity, because they no longer have the same interest in life that they had when they were struggling with himself. His real identity having filled every corner of his being, he finds himself faced with a self that is lodged in another dimension of his mind, dimension or plane of energy that is not associable by imitation because he is totally independent of the psychological categories formed by the emotional and mental structures of the unconscious Man without real identity.

The phenomenon of identity crisis is a suffering for Man, because he can never be perfectly happy in himself, with himself, what he constantly seeks. For him, being happy is an experience he wants to live permanently. But he does not realize that to be what he calls " happy" , you have to feel good about yourself, that is to say be able to feel in perfect inner harmony without the outside world being able to disturb this harmony. He doesn't realize that life is indistinguishable from himself until he has the inner power to pierce the backdrop that gives it its color.

A Man who has discovered his real identity no longer lives the same life he lived before. The colors have changed, life no longer has the same appeal, it is different at every level. For it is distinguished from the other previous life by the fact that it is the real individual who determines its possibilities, instead of the latter being imposed on him categorically by the culture in which he is rooted.

The life of the Man who has discovered his identity represents a continuity which is lost in time and which no longer has a limit, that is to say an end. Already, this realization intervenes in the way of life and the creative way of life. As long as Man suffers from identity, as long as he has no contact with the real intelligence within him, he can only meet his needs. When he is in the light, he no longer has to support himself, for he already knows, by vibration, the mode of his life, and this knowledge enables him to generate the creative energy necessary for his needs. The psychological category of survival fades to leave room only for a creative energy that employs all the resources of Man and places them at the disposal of his well-being.

In order for Man to overcome his problem of identity, a displacement of values from the psychological plane to the plane of pure intelligence must occur within him. While the psychological values contribute to his crisis, because they are limited to his senses, to his intellect which interprets the sensory material, he needs a measuring rod which is not subject to the approval of his intellect.

It is here that a kind of opposition arises for the first time in him to something which penetrates into him and which he cannot prevent in its movement. When the movement is started, it is the light of this intelligence which is independent of its ego and its chimeras. It is here that the displacement of values begins to be felt which results in an interior suffering, sufficient to make penetrate the intelligence of the light according to what must be lived by the Man who awakens.

The shift in values is only done gradually, in order to allow the ego to maintain a certain balance. But over time, a new balance is formed and the ego is no longer normal, socially speaking; he is conscious. That is to say, he sees through the illusion of form and norm, and becomes more and more individualized in order to raise the vibration of his subtle bodies, the levels on which his individuality will be based and his real identity.

The displacement of values is actually a collapse of values, but we call it “displacement”, because the changes that take place correspond to a vibratory force which transforms the mode of seeing, so that the mode of thinking can adjust to the intelligence of a higher center in Man. As long as the ego has not witnessed this collapse by vibration, it continues to discuss the categories of thoughts, of symbols, which constitute the walls of its false identity. But as soon as these walls begin to weaken, the displacement of values corresponds to a profound change, which cannot be rationalized by the ego. And not being able to be rationalized by him, he is finally struck by the light, that is to say, he is finally linked to it in a permanent and growing way.

His life, then, is transformed by cycle and soon, he no longer lives it in limits, but in potentials. Her identity is increasingly defined in relation to her, instead of being defined in relation to her subjective desires. And he begins to realize what the " real and objective self" means .

When he realizes the real and objective self, he sees very clearly that this self is himself, plus something else inside himself which he does not see, but which he feels present, there, something goes into him. Something intelligent, permanent and constantly present. Something that watches with its eyes, and interprets the world as it is, and not as the ego saw it before.

We no longer say that this Man is “ mental”, we say that he is “ supramental (higher mental)” , that is to say that he no longer needs to think in order to know. Suffering from identity is so far from him, from his experience, that he is surprised when he looks back at his past, and sees what he is now and compares it to what he was. .

CHAPTER 2

Downward Evolution and Upward Evolution BdM-RG #62A (modified)

Okay, so I separate the evolution of Man, I give him a downward curve and an upward curve OK. ? The downward curve I call “involution”, the upward curve I call evolution. And today Man is at the meeting point of these curves. Let's put a date: 1969 if you want. If we look at evolution - not from a Darwinist point of view - but from an occult point of view, in other words according to the inner researches of Man and if we go back in time, we can locate there twelve thousand years ago the collapse of a great civilization to which the name of Atlantis was given.

So it was a period when Man intensely developed what is called the astral body which is an aspect of his consciousness, which is a subtle vehicle of his consciousness, which is directly related to all that is psycho-emotional. And then after the destruction of this civilization until today, Man developed another part of his consciousness, which can be occultly called the development of the lower mental consciousness, which gave rise to the very advanced development of the intellect, which today is used by Man to understand the material world.

And from 1969 on this planet, there has been a new phenomenon in the consciousness of Man which can be given the name of fusion or which can be given the name of awakening of the supramental consciousness (higher mind) on Earth. And there are Men in the world who have ceased to function at the level of the lower mind, therefore of the intellect, and who have begun to develop yet another layer of consciousness which is called the supramental consciousness (higher mind). And these Men have developed faculties which are in process of development and which they too will coincide with another cycle of evolution, which one can call a sixth root-race.

Occultly speaking, when we talk about the evolution of Man, we are talking about Atlantis which was the fourth root-race with its sub-races, the Indo-European races of which we are part, which are part of the fifth root-race and its sub-races. And there is now the beginning in the world of a new root-race which will also give its sub-races. And there will ultimately be a seventh root-race which will enable Man to reach a level of evolution sufficiently advanced to no longer need the organic use of his material body. But we are not dealing with this at the moment, so we are dealing with the sixth root-race which does not represent a physical race, but which represents a purely psychic aspect of the new mental consciousness of future Humanity.

It is obvious that to understand the evolution of Man on this plane, from the point of the reversed vortex towards its finality, which is perhaps two thousand five hundred years according to the information that we receive , it is obvious that Man is going to pass through absolutely extraordinary stages of consciousness, that is to say that as much the Man of Atlantis was limited compared to the Man of the Indo-European races, as much the Man of today is limited and will be limited compared to the Man of the next evolution of the supramental consciousness (higher mind) on the Earth, which had been predicted by Aurobindo.

What is interesting in the evolution of the supramental consciousness (higher mind) is this: it is that as much today as we humans, rational humans, Cartesian humans, very reflective humans of the fifth root-race, as much as we have a tendency to believe that our mind is governed by our ego, as much tomorrow Man will discover that the human mind is not governed by the ego, that the human mind is in its psychological definition , the reflective expression of the ego, and that its source is located in parallel worlds which can be called the “mental world” for the moment, but which will later be called the “architectural world” .

In other words, what I mean is that the more Man takes the trouble or the capacity or the freedom to discover the source of his thought, the more it will be possible for him to begin to enter into telepsychic communication with the parallel worlds. , to eventually arrive in the course of evolution, on the world level, on the universal level of the race, to be able to instantly decode the mysteries of life, both in the realm of matter and in the astral realm of the soul than in the mental realm of Spirit. In other words, what I mean is that he has arrived, Man, at a point where today it is possible for him to reach a state of mental consciousness sufficient for itself.

And when I say self-sufficient mental awareness, I don't mean mental awareness based on the psychological value of truth. Truth is a term, it is a personal conviction or a social conviction, or a collective sociological conviction, which is part of the emotional needs of Man as an individual or of society as a collectivity, of ensure predominance in the world of matter.

But in terms of the evolution of the future consciousness of Humanity, the phenomenon of truth or its psychological counterpart, or its emotional value, will be absolutely useless for the simple reason that Man will no longer be able to use emotionality. of his conscience in the psychological evaluation of his knowledge. He will no longer have to use the emotionality of his conscience for the development of the mental security of his self.

So Man will be absolutely free in the mind to be able to exercise on the psychic plane, the expression, the elaboration and the definition of the ultimately infinite themes of the universal consciousness which are part of all the races in the world, which are part of all races in the cosmos, and which are in fact part of the unchanging unity of Spirit, in its absolute definition, as the original source of Light and its movement in the cosmos.

So there will come a point in the evolution of Humanity when finally the ego will have made up for lost time on the consciousness of the self, and where the self will have finally reached the possible limits of its psychological definition, by introducing into its consciousness the creative potential of his pure mind, that is, of his Spirit.

And we will discover on Earth, in different races, in different nations, in different times, individuals who will know the fusion, that is to say, who will come to be able in the instant to gravitate towards sources of knowledge so great , that world science, in terms of technology, technique, medicine, psychology or history, will be totally overthrown. For what ? Because for the first time since the evolution of Man, for the first time since the descent of the Spirit into matter and for the first time since the alliance of the soul with the material, Man will have finally attained the capacity to bear its absolute knowledge.

What I call absolute knowledge is the capacity of the human mind to be able to bear and absorb its own Light. Absolute knowledge is not a faculty. Absolute knowledge is not predestination. Absolute knowledge is not a need. Absolute knowledge is a correctional evolutionary end, that is, part of the great field of activity of the Light in the cosmos and which enables all realms, all intelligent instances, that is, - to tell all intelligent species in the universe to meet on a higher mental plane, that is to say on a plane of energy powerful enough to possibly allow during evolution, the eventual disappearance of the body material for the inevitable resurrection of the etheric body.

That is to say, the capacity in Man to finally enter into an energetic component with the different suns which make up the universal organism, and which are its Spirit, its Light and its foundation, in movement and in understanding. infinite of what we today call atomic consciousness! So there will come a point during evolution where Man will be able without having to think, without having the need to think, Man will be able to finally intervene in a categorical way in the mental construction of involutionary archetypes and evolutionaries of universal consciousness on Earth. This means that Man will eventually come to realize that he is absolutely an intelligent being.

Man will come to realize that Intelligence is not simply the expression of a form of education, but that Intelligence is in an absolute way the fundamental characteristic of any mind in any matter whatsoever. Only we are at a point today where as an ego or as a human self, we are forced to live within the limits that have been imposed on us by universal reflection, that is, by history and by the memory of Humanity.

And man has not yet been given - because there is not enough science in this field - man has not yet been given the ability to know and understand how how does his psyche work, how does his ego work, how does his ego work, and what does the term Intelligence mean in its universal definition, so that Man is trapped today by his astral body, that is to say by his senses!

He is obliged to substitute for his fundamental and universal knowledge, a small limiting knowledge conditioned by history and subject during evolution to be revised, as all the theories of science will have to be, not in the sense that science today is not useful, on the contrary it is very useful, but in the sense that science today also makes its inevitable journey towards its own abolition. Just as all civilizations make their inevitable journey towards their own abolition.

But just as a civilization finds the reality of its abolition very difficult, so science will find it difficult to achieve its own abolition. And that's very normal. One cannot ask beings who think or beings who have a certain consciousness to promote in the world their own decline or their own annihilation. We are obliged to become aware of what we are, of what we have done, of what we can do, in order to evolve, in order to allow Humanity to evolve.

But as individuals - I am saying clearly as individuals - we will eventually be obliged to face up to situations of a universal and cosmic order on our planet, we will be obliged to face up to dimensions which in the past have raised great movements of superstition in the world; movements that died out with the evolution of science, and movements that were then categorically rejected by science.

So we will be obliged over time to review and relive certain experiences in order to realize that the cosmos is unlimited. That human consciousness is unlimited and that Man in his interiority is as powerful as his consciousness can be. It is very important today in a world where we are forced to live at the crossroads of a multitude of currents of mind which, as a whole... And when I say as a whole, I am certainly looking at the United States where this collective experience in its confrontation with individuality tends slowly to create a collective psychosis.

Man cannot indefinitely be bombarded in the world by currents of ideas which are amplified in their number by television or by the newspapers, or by the various forms of the free press. There will come a point where Man will no longer be able to bear this psychic and psychological tension which arises from the various confrontations between truth and lies. There will come a point in the evolution of supramental (higher mind) consciousness on Earth when Man will be compelled to define reality in relation to himself. But it will be “one itself” that will be universal, it will not be “one itself” that will be based on the playfulness of its own Spirit or the vanity of its own ego, or the insecurity of its own me.

So from that moment, Man will begin to be able to understand the human phenomenon, civilization in all its aspects. And he will no longer be “ *stuffed”* (*abused*) psychologically by what is happening or by what will happen in the world. Man will begin to be free. And from the moment he begins to be free, he will finally begin to understand life in its fundamental quality. And the more he evolves, the more he will understand life in an absolute, integral and learned way, in a sense which is not today part of the consciousness of the fifth root-race.

Why all this verbiage? To simply bring Man little by little to understand that the greatest fidelity he can give himself, create himself, is fidelity to himself. We live in a century where the love for individualism, especially in the Western world, is very advanced. We have become more and more individualists, but individualism, if it remains an attitude, is not fundamentally integrated into the reality of human beings. In other words, walking down the street with red panties and yellow slippers and making love in New York, in New York's Times Square, is a form of individualism. But it's eccentricity, it's a form of astralization of human consciousness.

Man does not need to maintain his individuality, to express his individuality in the concrete sense of the term, to flout the sensitivities of the masses or to flout the sensitivities of his people or to flout the sensitivities of his populations. It's an illusion! And it's part of the characteristic fashions of the twentieth century, eventually it becomes banal, eventually it even becomes stupid, eventually it absolutely lacks aesthetics. So the new Man, the evolution of the supramental (higher mental) consciousness on Earth, indeed, will allow Man to develop an extremely individualized but not individualistic consciousness.

Man will be individualized why? Because the reality of his consciousness will be based on the fusion of his Spirit and not projected into the world in the eyes of Men, to reveal a kind of flirtation with eccentricity. A Man doesn't need to wander around the world and be marginal to be real. On the contrary. The more conscious Man is, the less he will be marginal, the more real he will be and the more anonymous he will be in his reality. Because the reality of Man is something that goes between him and himself and not between him and others.

If we look at the necessary evolution of a root-race on our planet, it is to understand a little the human phenomenon. That we establish coordinates, it is purely pragmatic, it is purely to give a framework of chronological comprehension to inevitable events! But if we speak of a conscious race, if we speak of a conscious Humanity, we are obliged to speak of conscious Men and individuals.

The evolution of the supramental consciousness (higher mind) on Earth will never take place on the scale of any collectivity. The evolution of supramental (higher mind) consciousness on Earth will never be the expression of a collective force. It will always be individuals in the world who will gravitate little by little, more and more, towards that point in their consciousness where they will unite with their own source, their Spirit, their double, whatever we may call it. to this reality which is part of Man.

But the fundamental movement in this direction will be based on this: it will be based on the understanding of the phenomenon of thought which has never been done since devolution. It is not enough to say: “ *I think, therefore I am”.* It was good for Descartes to say, *“I think, therefore I am,”* because it was part of the realization that thought in himselfhas a power that must be realized on the level of the individual.

But on the level of a creative consciousness, the point will come when the thought of Man will be transmuted completely, integrally. And Man will no longer think during evolution. His thought will be transformed into a mode of creative expression of his higher mind. And that mind will become totally telepsychic. In other words, Man will experience instantaneous communication with the universal planes and this mode of communication will no longer be reflective. The moment thought ceases to be reflected in the mind of Man, thought ceases to be subjective. We can no longer say that Man thinks, we say that Man communicates with the universal planes of his own consciousness.

But for man to come to understand this in an integral way, it will be necessary for him to realize that thought, as we conceive it today, as we live it today, as it fixed in our mind, as it is produced or perceived by us as the unconscious ego, must awaken in us a certain realization, in the sense that Man must come to be able to realize that his thought in himselfdivides him against himself. Only insofar as he, for reasons of involution and unconsciousness, subjects him to the polarity of good or evil, of true and false.

From the moment when Man polarizes his mind, whether he establishes negative or positive coordinates, he has just created the split between himself on the material plane and himself on the cosmic and universal plane. This is very important! It is so important that it is the fundamental key to the next evolution. What makes us tend to always live our thought in relation to a polarity is the fundamental insecurity of our ego. It is the powerful and vampiric capacity of our emotions. It is our inability as an ego or as an ill-educated or over-educated individual, to not be able to bear what we know.

There's not a Man in the world Who doesn't know something. All Men know something but there is no worldwide authority, there is no cultural definition, there is no cultural support in the world that can support a Man knowing something . There are institutions which give themselves the right to know something in order to institute this knowledge and condition the mind of Man with it. It's what we call science on different levels, it's normal.

But there is no contrary movement where the institutions in the world can give or give back to Man his authority, that is to say give back to him the small dimension of himself which could one day become very large. , that of his own Light. And you can take the test in a very simple way in the spiritual realm, in the religious realm. One day, when the centers of Man are sufficiently open, he will be able to do the same in the field of science.

A Man who is in the world and who, for example, would go to see a cleric or someone who works in religion and who would speak to him about God, and who would say: “Well, well, God is such a thing, such a thing *, such a thing”* , one would say to him: “ *But by what right do you speak of God? By what right do you speak of God”...?* And if Man is less evolved and can really fragment the form of God to bring out or spring forth other forms which are part of the creative dimension of his mind, he will be even more repelled by the institutionalization of God. a knowledge that relates to the understanding of the invisible worlds.

So that is why I say that Man will not be able to enter the world, in a supramental consciousness (higher mind), with the support of the world. Man will have supramental (higher mind) consciousness when he has completely freed himself from the need for worldly support, and finally begins slowly to realize and bear what he knows. And the condition for this is not to fall into the trap of the polarity of true and false.

If Man falls into the trap of the polarity of true and false, he excites his conscience, he insecures his ego, and he will develop extreme attitudes towards reality. The true and the false represent only psychological components of a mental inability to know! When you eat a good steak, you don't wonder if it's real or if it's fake, there's no polarity, that's why it's good. But if you start wondering if there's vermin in there, oh, then your stomach won't respond! And it's the same thing at the level of knowledge, at the level of knowledge.

Knowledge is to the lower mind what knowing is to the higher mind. Knowledge is part of the need of the ego while knowing is part of the reality of the self. So there is no division or separation between knowing and knowing. Knowledge is part of one level of consciousness and knowledge is part of another.

In the realm of knowledge, we talk about certain things and in the realm of knowledge we talk about other things. The two can meet, fraternize together and be very well together. The fourth floor is always good with the fifth floor above it… And Man is a multidimensional being, but Man is also a being who possesses and lives an experiential consciousness. We have an experimental consciousness on Earth. We have no creative consciousness.

Look at your lives! Your lives are experience! From the moment you enter the world, your life is constantly about experience, but Man cannot live on experience indefinitely. One day Man will have to live with creative consciousness, at that time life is worth living, life becomes very big, very vast, it is powerful in creativity, and Man ceases to live soul experience. But why does Man live the experience? Because it is attached to powerful forces - which I call memory - which are in fact what you call "soul".

Man does not live by his Spirit, he is attached to the soul, he lives by the soul, he is constantly vampirized by the soul. People who have researched rebirthing *or* people who have researched returning to being in a certain past have determined very well that certain people today are suffering from certain things, because in a previous life, they suffered from the cause. There are people today who are not able to enter an elevator (elevator) because they are experiencing traumas that come from before material life, or who have been suffocated in previous conditions, they do not are not capable… They are suffocating. So Man lives the experience of the soul.

He lives, he is attached to his memory, as much the very vast unconscious memory of his previous evolutionary movement as the very vast memory that he lives today as an experimental being. Man cannot indefinitely live from experience on Earth! It is an insult to his Universal Intelligence. It is absolutely irreconcilable with the nature of Man that Man cannot say: " *Well, well, in ten years I want to do such a thing, in five years I want to do such a thing",* it is absolutely irreconcilable with the nature of Man that he does not know his future!

It is irreconcilable with the nature of Man that he does not know the nature of the Man before him. In other words, it is irreconcilable with the Spirit of Man that this Spirit in Man is forced to live according to the dictations of reason, because Man on the material plane today is part of a generation whose consciousness is descending. The consciousness of Man must pass from the descent into matter towards the eventual exit towards the etheric, that is to say that part of the reality of the planet which is ultimately the world in which Man must naturally live his immortality.

Man is not made to come into matter and die. What we call death, that is to say what we call the return of man or of the soul to the astral plane, is part of man's unconsciousness. It is part of the fact that Man is totally cut off from the universal circuits which are the source of his generation, which are the source of his Intelligence, which are the source of his vitality, which are the source of his planetary self! So Man must return to the source, but Man cannot return to the source through the spiritual, historical illusions of involution.

Man will not be able to return to his source by using the old ideas which forced him to be a prisoner of matter. Man is not going to return to his source by using the old means which made him a being with an experimental consciousness. Man will not return to his source by believing.

Man will return to his source by gradually developing during his evolution, the capacity to support what he knows.

But in today's world, we are doomed to a mythology, to a psychological systematization of our self. We are doomed to the grip of a psychological mental attitude that affects all Humanities: belief. Why does man need to believe? Because he doesn't know! Why does man need to believe? Because he is an experiential consciousness being, so he has no Light in the mind. He lives in the very dark movement of his little consciousness, so he is obliged to believe in order to attach himself to something vital and absolute.

But this belief in the absolute which is part of the psychological conditioning of the ego, this belief in the absolute, it was established by whom? It was established by the Man of Involution. You know very well that if you go out into the world and you tell a story to someone, that the story you are going to tell will no longer be the same when it is received and told by the other, than the one you originally said.

Imagine that someone goes out into the world and tries to repeat what I am saying today, as an initiate, you can imagine how it will come out tomorrow! So there are Men in the past who did things, there were Initiates who came into the world to help the evolution of Humanity. But what these beings said and what was reported of what they allegedly said is another matter.

And I can substantively tell you one thing - because I've known the phenomenon for years - it's absolutely impossible for a man to perfectly repeat what is perfectly said. Try to do it when you get home tonight! It is impossible for a human being to repeat what is perfectly said. And I'll tell you why. Because what is perfectly said - in other words what is not colored by the ego, what is not astralized, what is not part of the unconsciousness of Man, but what is part of the cosmicity of Man - it is not directed to the ego of Man or to the ego of Man, or to the intellect of Man. It's directed to his Spirit.

And if the Man is not in his Spirit, how do you expect him to take up what another Spirit has already said? It's impossible. So at that moment there is coloring. And from the coloring of the words of the Initiates were born what we call religions for the evolutionary benefit of Humanity. And I agree and I'm very happy that this is happening and that this has been done, because it is necessary. But there will come a time during evolution when Man will no longer need moral support to give his conscience the fullness of his own knowledge. That is the supramental consciousness (higher mind).

And since we are talking to Quebeckers, since we are talking to a people who, for very good reasons, have had the chance to experience a certain proximity to the spiritual world that religion has given them, we already have an advancement, in this sense that already, we are beings who already have a certain sensitivity towards the invisible.

But from there to entering into the deeply occult search for consciousness using the spiritual paths of involution will take us directly to the polarity of the self. It will bring us to the conflict of good and evil, of true and false, and it will create great suffering for us in the mind.

This is why I say: The conscious Man, the evolution of the supramental consciousness (higher mind) on Earth will begin from the moment when Man will have already understood the need not to subject his thought to the true and to fake. But to learn gradually to live it and to support its movement until this thought one day comes to be perfect, that is to say totally in its own Light, totally depolarized, so that finally the he ego, the me… The ego, the soul and the Spirit are unified and make Man a real being.

What is a real being? A real being is a real being! He's not a being who needs the truth, he's not a being who eats the truth. If you eat the truth, tomorrow you will eat the lie, because there will be people who will take you even further to the confines of the Infinity of reality. If you eat the truth, one day you will have to take this step again, because the only thing that suits man, that suits his conscience, that suits his spirit, that suits his soul, that suits to his ego, which suits his being, is peace.

But what is peace? Peace is the stoppage, the stoppage of the search. You are going to say: " *Yes, but you have to search"* , I say: Yes, Man is looking for, despite yourselves you are looking for, all Men are looking for, but there will come a point during evolution where Man will not There will be no more searching, Man will no longer have to search, and Man will stop searching when he finally realizes that he knows.

And there you are going to say: “ *Yes, but how can one know that one knows”...* You will know it insofar as you allow yourself to bear it, insofar as you will not have no need to call anyone to find out if you're right. And then you're going to say: “ *Well yes, but if we're right or if we think we're right, it's dangerous”.* I will say: Yes, because a Man who seeks to be right is a Man who is already in search of his reason!

But aren't there experiences in your life, in your everyday life, in your personal corner, aren't there times in your life when you can feel that what you know, is that it? And when that's it, that's it!

(So you add and you add, and you add, and those who will have the ability to add their “ *that's it”* to another “ *that's that”* to another “ *that's that”,* but a “ *this is it”* which is real, a “ *this is it”* which will not be built on the pride of the mind, a “ *this is it”* which will not be built on the spirituality or the pride of your spirituality, a " *that's it"* that will be personal to you, a " *that's that"* that will be universal with all the men you meet and who will be in their " *that's that"* , at that moment you you will know it is !) (eliminate this paragraph if it cannot be translated).

عرب ARABIC

نسخ وترجمة مؤتمرين من قبل برنار دي مونتريال.

شكل مؤقت

تمت ترجمة هذا الكتاب بواسطة الذكاء الاصطناعي ولكن لم يتحقق من قبل أي شخص. إذا كنت ترغب في المساهمة من خلال مراجعة هذا الكتاب ، يرجى الاتصال بنا.

الصفحة الرئيسية لموقعنا: http://diffusion-bdm-intl.com/

بريدنا الإلكتروني: contact@diffusion-bdm-intl.com

محتويات

تحية من فريق Diffusion BdM Intl بأكمله.

2023 أبريل 18بيير ريوبيل

1الفصل

الهويـة *CP036*

الهوية الذاتية تجاه الآخرين هي مشكلة إنسانية عالمية. وتزداد هذه المشكلة عندما يعيش الإنسان في مجتمع معقد مثل المجتمع الحديث. مشكلة الهوية هي معاناة حياة الأنا ، المعاناة التي تتبعه منذ زمان يرى نفسه فيه مقارنة بالآخرين. لكن مشكلة الهوية هي مشكلة خاطئة تنشأ من حقيقة أن الأنا ، بدلاً من أن تدرك نفسها وفقًا لنفسها ، أي وفقًا لمقياسها الخاص ، تسعى إلى إدراك نفسها بشكل تنافسي ضد الأنا الأخرى . من نفس المشكلة مثله.

بينما تنظر الأنا إلى ما وراء سياجها إلى مجال الآخر لتتعجب بزهورها ، فإنها تفشل في رؤية أن الآخر يفعل الشيء نفسه لنفسه. إن أزمة الهوية أو الهوية في الإنسان اليوم حادة للغاية لدرجة أنها تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس التي تتدهور بمرور الوقت إلى فقدان كامل للوعي الشخصي. وضع خطير ، خاصة إذا كانت الأنا ضعيفة بالفعل في طبيعتها وعرضة لانعدام الأمن.

مشكلة الهوية ، وهذا يعني أن خاصية الأنا المتمثلة في عدم رؤية نفسها مرتفعة مثل نفسها ، هي في الواقع مشكلة إبداع. ولكن عندما تكون الأنا مبدعة ، لا يتم القضاء على مشكلة الهوية ، لأن الأنا لا تكتفي أبدًا بالرضا التام عن نفسها حتى تدرك وهم الذات الدنيا. لذلك فإن الأنا ذات المكانة المنخفضة ستواجه نفس مشكلة الهوية مثل الأنا ذات المكانة الأعلى ، لأن المقارنة بينه وبين الآخر سوف تتغير فقط في الحجم ، ولكنها ستبقى دائمًا موجودة ، لأن الأنا دائمًا في قوة التحسين. وليس هناك حد للتحسين الذي يسعى إليه لنفسه.

لكن تحسين الذات هو غطاء تخفيه الأنا تحته من أجل منح نفسك سببًا للعيش بسعادة. لكن ألا يعرف أن كل التحسن قد تم إنشاؤه بالفعل من خلال الرغبة في الجسد؟

تأتي مشكلة الهوية من غياب وعي الذكاء الحقيقي في الإنسان. طالما أن الإنسان يعيش بفكره ، فإنه مدعوم في آرائه فقط بالتجربة الحسية ، ومن الصعب عليه استبدال ما يعتقد أنه يعرفه أو يفهمه بقيمة مطلقة للذكاء غير المحدد.من خلال التجربة الأنانية.

طالما أن الإنسان يرغب في إظهار نفسه في الحياة ، من أجل أن يترك بصمته ، فإنه يعاني من هذه الرغبة. إذا تمكن من تحقيق

رغبته ، سيدفعه آخر في ظهره ، وهكذا. هذا هو السبب في أن أي شكل من أشكال الهزيمة بالنسبة للإنسان يشكل بالنسبة له أي أزمة هوية ، مهما كانت حالته ، لأن مشكلة الهوية ليست مشكلة نجاح ، ولكنها مشكلة ضمير. أي مشكلة الذكاء الحقيقي. .

الرجل الذي يكتشف خلال حياته أن الذكاء الحقيقي يثقل كاهل العقل ، يبدأ بالفعل في المعاناة بشكل أقل من مشكلة الهوية ، على الرغم من أنه لا يزال يعاني من غياب الإبداع الحقيقي ، على قدم المساواة مع ما يشعر أنه قادر على إظهاره. فقط عندما تتوافق هويته مع طريقة الحياة التي تناسبه ، سيدرك أن الإبداع يمكن أن يتخذ عددًا لا يحصى من الأشكال ، وأن لكل إنسان شكلاً من أشكال الإبداع الذي يناسبه. ومن هذا الشكل يمكنه أن يعيش في وئام تام من حيث جسده الرغبة وذكائه الإبداعي.

أن تكون مبدعًا لا يعني تغيير العالم ، ولكن أن تفعل بطريقة مثالية لنفسك ، بحيث يتم تخريج العالم الداخلي. هكذا يتغير العالم: دائمًا من الداخل إلى الخارج ، وليس في الاتجاه المعاكس أبدًا. يبدأ العقل المفرط في إدراك مشكلة الهوية. يرى أن ما هو عليه لا يزال إلى حد ما ما كان عليه. لكنه يرى أيضًا أنه مع تغير أجساده ، ينمو وعيه وتختفي مشكلة الهوية ببطء ، على سطح ما كان سابقًا الأنا اللاواعية.

إن القضاء التدريجي على مشكلة الهوية في الكينونة المفرطة يسمح له أخيرًا أن يعيش حياته كما يراها حقًا ، وأن يكون أفضل وأفضل بشأن نفسه. لا يوجد في الإنسان ما هو صعب مثل المعاناة من الهوية. لأنه يعاني في الواقع من أشكال وهمية ، أي لأسباب خلقها من الصفر ، بسبب حقيقة أنه ليس ذكيًا ، أي واعٍ للذكاء الإبداعي فيه.

أحد جوانب الهوية هو الخزي في بعض الحالات ، والإحراج في حالات أخرى ، وانعدام الأمن لدى الأغلبية. لماذا يعيش الرجل ذو الأخلاق الحميدة مع الخجل بينما هو مجرد انعكاس اجتماعي في عقله مسجون في شبكات الفكر الاجتماعي؟ وينطبق الشيء نفسه على الإحراج الناجم عن عدم قدرة الأنا على التخلص فورًا مما قد يفكر فيه الآخرون. إذا تخلصت الأنا المحرجة مما يمكن أن يفكر فيه الآخرون ، فسوف يختفي حرجه ويمكنه الوصول بسرعة أكبر إلى هويته الحقيقية ، أي هذه الحالة الذهنية التي تجعل الإنسان يرى نفسه دائمًا في ضوء زمانه.

تأتي مشكلة الهوية من غياب المركزية في الإنسان. وهذا الغياب يقلل من قوة اختراق الذكاء ، مما يجعل الإنسان عبدًا لعقله ، لذلك الجزء من نفسه الذي لا يعرف قوانين العقل ولا آليات العقل. لذلك فإن الإنسان ، الذي ترك لتجربته ، يفتقر إلى الضوء في ذكائه ويضطر إلى قبول رأي الآخرين فيما يتعلق بطبيعة الإنسان.

إذا كان الإنسان يتساءل عن نفسه ، كيف يمكن أن ينيره إنسان آخر ، إذا كان هذا الرجل الآخر في نفس وضعه؟ لكن الرجل لا يدرك ذلك ، ومشكلة هويته تتفاقم بسبب الضغط الذي تمارسه الأحداث على الأنا.

لا شك أن الأنا في العقل محاصرة بطريقة تفكيرها التي لا تتكيف مع ذكائها الحقيقي. وهذه الطريقة في التفكير تتناقض مع حقيقة ذكائه ، لأنه إذا أدرك حقيقة ذكائه من خلال حدسه ، على سبيل المثال ، فسيكون أول من يرفض حقيقة ذلك ، لأن العقل لا يؤمن بالحدس ، يرى أنها جزء غير منطقي من نفسه. وبما أن العقل عقلاني أو من المفترض أنه عقلاني ، فإن أي شيء يتعارض معه لا يستحق الاعتراف به على أنه ذكاء. ومع ذلك ، فإن الحدس هو في الواقع مظهر من مظاهر الذكاء الحقيقي ، لكن هذا المظهر لا يزال ضعيفًا جدًا بحيث لا تتمكن الأنا من إدراك أهميتها وذكائها. ثم ينسحب إلى منطقه ويفقد الفرصة لاكتشاف الآليات الدقيقة للعقل التي يمكن أن تسلط الضوء على مشكلة هويته.

لكن مشكلة الهوية يجب أن تبقى مع الإنسان ، طالما أن العقل لم يفلت ولم تستمع الأنا إلى نفسها داخليًا. إذا كانت الأنا حساسة لطبيعة وشكل الذكاء الحقيقي بداخلها ، فإنها تتكيف تدريجياً وتجعل أكثر فأكثر من موطنها في ذلك الذكاء. بمرور الوقت ، يذهب إلى هناك أكثر فأكثر ، وتختفي مشكلة هويته ، حيث يدرك أن كل ما يعتقده عن نفسه كان مجرد تشويه نفسي وعقلي لذكائه الحقيقي ، غير قادر على تجاوز الجدران العالية لمنطقه.

في مجتمع معقد ، كما نعرفه ، لا يمكن إلا للقوة الداخلية للأنا ، وذكائها الحقيقي ، أن ترفعها فوق لحاء الآراء وتضعها على صخرة هويتها الحقيقية. وكلما زاد تفكك المجتمع ، كلما تداعت قيمه التقليدية ، زادت الأنا في طريقها إلى الزوال ، لأنه لم يعد لديه السقالات الاجتماعية الرسمية التي يجب أن يقف في وجهها ، في مواجهة الظاهرة المحيرة المتزايدة للحداثة. حياة.

لكن الأنا ليست مستعدة دائمًا للاستماع إلى أولئك الذين يمكنهم منحها المفاتيح الأساسية لفهم لغزها. لأن تشوهه النفسي يدفعه بالفعل إلى التساؤل عن كل شيء لا يتوافق مع طريقة تفكيره الذاتية. هذا هو السبب في أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الأنا كثيرًا لرفضها رؤية المزيد ، ولكن يمكن جعلها تدرك أنه على الرغم من أنها لا تستطيع رؤية المزيد اليوم ، فإن رؤيتها ستتوسع غدًا وفقًا لدرجة تغلغل الطاقة فيه.

لأنه في الواقع ، ليست الأنا هي التي تتغلب بجهودها على جدار هويتها ، ولكن الروح هي التي تجلبها من خلال المعاناة ، أي باختراق نورها ، لتسجيل الاهتزازات إلى ما وراء العقل. من الذكاء. وهذه الصدمة الاهتزازية تصبح بداية النهاية.
هناك أشخاص أقل فخرًا ينفتحون على الواقع ، لأن نوعًا من التواضع يهيئهم بالفعل لنورهم. من ناحية أخرى ، هناك غرور فخور جدًا بمرور هذا الضوء من خلاله ، هذا الخيط الرفيع. وهذه الغرور هي الأكثر عرضة للمنعطفات الكبيرة ، والنكسات الكبيرة التي تقضي عليهم وتجعلهم أكثر واقعية.

يتم تحديد أزمة الهوية مع عدم نضج الإنسان. توضح الهوية الحقيقية تطور النضج الحقيقي.

الروح مستقلة عن الأنا في أفعالها ، والأخيرة لها دور جيد ، طالما أنها لا تجعل نفسها تشعر بالقوة في المنزل. هذه هي اللحظة التي لا تعرفها الأنا. وعندما يظهر ، يدرك أن غروره ، وكبريائه ، وغروره بنفسه ، بأفكاره ، انفجر مثل بيضة تحت الضغط.

لآلام الروح أسبابها التي لا تستطيع الأنا فهمها في البداية ، لكنها لا تستطيع أن تساعد في العيش أيضًا. إنها الروح التي تعمل. حان الوقت له أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى. مشكلة الهوية التي عانى منها في البداية ، تعيد تشكيل نفسها ، وينهار كبريائه مثل لعب الأطفال. سواء كانت الأنا أكثر أو أقل فخراً ، فإن الأمر كله يعود إلى انعدام الأمن. كثيرا ما يصادف المرء ما يسمى بالذات " الصلبة" ، "القوية" ، والتي بالنسبة لها الحقيقة هي الخيال الخالص. هذه الذات هي التي تعاني أكثر من غيرها على هويتهم ، عندما تهتز الروح العقلية والعاطفية ، تحت ضغط أحداث الحياة التي لم يعد بإمكان الأنا السيطرة عليها.

هناك ، خلال هذه التجارب الصعبة ، تبدأ الأنا في رؤية نفسها في الضوء الحقيقي لضعفها. هناك يرى أن أمن هويته الزائفة ، حيث سادت كبرياء عقله ، ينفجر تحت الضغط الاهتزازي للضوء. ثم يقال عنه إنه يتغير ، ولم يعد هو نفسه أو أنه يعاني. وهذه ليست سوى البداية ، لأنه عندما تبدأ الروح في تحطيم جدران الهوية الزائفة ، فإنها لا تتوقف عن عملها. لأن الوقت قد حان لنزول الوعي إلى الإنسان والذكاء والإرادة والحب الحقيقيين.

تشعر الأنا ، التي تشعر بالقوة من هويتها الزائفة ، بالضعف كقصبة عند الشعور بالصدمة الاهتزازية. وبعد ذلك فقط يستعيد قواه ، قوى الروح ، وليس القوة الزائفة لجسد الرغبة ، على الشكل الذي يغذي العاطفة والعقل السفلي.

أزمة الهوية في الإنسان تتوافق مع مقاومة الأنا لنور الروح. تتضمن هذه المراسلات في حياة الأنا معاناة تتناسب مع هذه المقاومة. وكل مقاومة يتم تسجيلها ، على الرغم من أنها تدركها الأنا نفسياً أو رمزياً أو فلسفياً. لأنه بالنسبة للروح ، كل شيء هو طاقة في الإنسان ، ولكن بالنسبة للإنسان ، كل شيء هو رمز. لهذا السبب يجد الإنسان صعوبة بالغة في رؤيته ، لأن ما سيراه ، بمجرد أن يكون خاليًا من هذه الأشكال ، سيكون من خلال الاهتزاز ، وليس من خلال رمز الشكل. هذا هو السبب في أنه يقال أن الواقع لا يفهمه النموذج ، ولكنه يُعرف بالاهتزاز الذي يولد ويخلق النموذج من أجل التعبير عن نفسه.

تستدعي مشكلة الهوية دائمًا فائضًا من الرموز ، أي أشكال التفكير الذاتي في الإنسان. هذا الفائض ، في أي وقت ، يتزامن مع جهد الروح في الاتصال بالأنا من خلال رمز شكل الفكر ، لأن ذلك هو وسيلتها الوحيدة لتطويرها إلى الأنا داخل العقل.

تدرك الأنا ، دون فهم الأسباب العميقة ، أنها تسعى إلى التمركز في مواجهة نفسها. لكن بما أنه لا يزال سجينًا لأفكاره وعواطفه ، فهو يؤمن بنفسه بحركته وحركته! وهذا يعني أنه يعتقد أن عملية البحث هذه تنبع منه فقط. وهذا هو كعب أخيل ، لأن الأنا في وهم الصواب والخطأ ، في وهم الإرادة الحرة عندما تخترق طاقة الروح وتكسر حاجز الهوية الزائفة ، تدرك الأنا حينئذٍ أن الهدف لم يعد بالنسبة له أن يكون على حق ، بل الوصول إلى ذكائه الحقيقي. ثم يبدأ في الفهم. وما يفهمه لا يفهمه أولئك الذين ليسوا في نفس الذكاء ، مهما كانت نواياهم الطيبة. لأن كل شيء خارج الرمز ، كل شيء **اهتزازي** .

مشكلة الهوية لا يمكن تصورها عندما تتكيف الأنا والروح مع بعضهما البعض ، لأن الأنا لم تعد تسحب "غطاء " *(غطاء)* الواقع من جانبها ، بينما تعمل الروح على الأخرى. بين الاثنين والشخصية هي المستفيد. لأن الشخصية هي دائما ضحية الفجوة بين الروح والأنا.

طالما أن مشكلة الهوية موجودة في الإنسان ، فلا يمكن أن يكون سعيدًا. لأن هناك انقسامًا في حياته ، حتى لو بدا أن حياته المادية على السطح تسير على ما يرام. يمكن أن تسير بشكل جيد فقط بما يتناسب مع وحدة نفسها.

تؤثر أزمة الهوية في الإنسان الحديث بشكل مفيد فقط على أولئك الذين عانوا بالفعل من الانتكاسات الكافية لإثارة رغبة كبيرة في تحقيق التوازن فيهم. لكن هذه الرغبة في التوازن لا يمكن أن تتحقق بالكامل إلا عندما تنحي الأنا أدوات التعذيب الخاصة بها جانبًا للتلاعب بالطاقة الجميلة للروح. في مجال الحياة البشرية حيث توجد روحانية عظيمة ، يمكن لأزمة الهوية أن تكون حادة ، إن لم تكن أكثر ، من حيث لا يواجه المرء هذه الحساسية الكبيرة للأنا تجاه هذا الشيء الداخلي الذي يدفعه بلا هوادة نحو روحانية تزداد بشكل متزايد. أكبر ، وأكثر وأكثر المطلوبين ، وفي النهاية المزيد والمزيد من النقص.

يجب على أولئك الذين ينتمون إلى هذه الفئة من الإنسانية أن يروا أن جميع الأشكال ، حتى الأعلى منها والأجمل ، تحجب الوجه الحقيقي للروح ، لأن الروح ليست من مستوى الأنا ؛ إنها ترى بلا حدود ، وعندما تصبح الأنا مرتبطة بشكل مفرط بالشكل ، حتى الشكل الروحي ، فإنها تتداخل مع الطاقة الكونية التي يجب أن تمر عبر الروح وترفع معدل الاهتزاز لجميع مبادئ الروح الدنيا. قد يصبح سيد الحياة. عندما يكون الإنسان فوق العقلي (العقل الأعلى) هو سيد الحياة ، فإنه لم يعد بحاجة إلى الانجذاب روحياً إلى مستوى الروح ، لأن الروح ، طاقته ، هي التي تنحدر نحوه ، وتنقل إليه قوته الضوئية.

الهوية الروحية للإنسان هي حضور بداخله ، من خلال شكل طاقة الروح. لكن هذه الطاقة ليس لها قوة التحويل ، على الرغم من أنها تتمتع بقوة التحول على الشخصية.

لكن تغيير الشخصية وحده لا يكفي ، لأنه آخر جانب من جوانب الإنسان. وطالما أن الأنا لا تتحد أيضًا مع الروح ، فإن الشخصية الروحية يمكن أن تقود الإنسان بسهولة إلى تحول سريع في أخلاقه ، لدرجة أن أي نقص في التوازن في العقل والروح العاطفية ، يمكن أن يؤدي به إلى الأزمة الحادة للروحانية والتعصب الديني.

وهكذا ، حتى الإنسان الروحي الشرس يمكن أن يؤذي نفسه والمجتمع. لأن التعصب مرض روحي ، ويمكن لمن يعانون منه بسهولة ، بسبب استغلالهم الخاص للشكل الروحي ، أن يخلقوا في الآخرين جاذبية قوية بما يكفي لجعلهم مؤمنين عظماء ، أي قولوا عبيدًا جددًا للشكل ، نشأ عن طريق التعصب على القاعدة التي لا يمكن إلا للمريض روحيا أن يثبت في مكانها ، إذا كان مدعوماً بالاعتقاد الخاضع لمن هم جاهلون مثله ، لكنهم أكثر عدم حساسية تجاه هذا النوع من المرض.

المزيد والمزيد من الرجال ، دون أن يصبحوا روحيين بشكل متعصب ، يصبحون متأثرين جدًا بروحانيتهم ولا يعرفون حدودها ، أي أوهام الشكل. عاجلاً أم آجلاً ، ينظرون إلى الماضي ويدركون أنهم وقعوا ضحية وهم روحانيتهم. Alors ils se jettent dans une autre forme spirituelle, et ce cirque peut continuer pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où, écœurés de l'illusion, ils en sortent pour toujours, et s'aperçoivent que la conscience est au-delà de الشكل. هذه لديها الفرصة لتجاوز حدود الشكل واكتشاف القوانين العظيمة للعقل الأعلى في النهاية.

لم تعد أزمة الهوية الروحية ممكنة بالنسبة لهم في هذا الوقت. لأنهم يعرفون ، من تجربتهم الخاصة ، أن كل شيء يخدم تجربة الروح ضد الأنا ، حتى اليوم الذي تترك فيه الأنا ضرورة التجربة لتعرف فقط الوعي فوق العقل (العقل الأعلى) فيه.

أصبحت أزمة الهوية الروحية على نحو متزايد أزمة العصر الحديث. لأن الإنسان لم يعد يعيش على التكنولوجيا والعلوم وحدهما. يحتاج لشيء آخر أقرب إليه ، ولا يستطيع العلم أن يمنحه إياه. لكن الشكل القديم للديانة الأرثوذكسية لم يفعل ذلك أيضًا. لذا فهو يرمي بنفسه في خضم عدد لا يحصى من المغامرات الروحية أو الباطنية والروحية ، بنية راسخة للعثور على ما يبحث عنه ، أو البحث عما يريد العثور عليه ، وهو لا يعرف بدقة. لذا ، فإن خبرته تقوده إلى حدود جميع الطوائف ، كل المدارس الفلسفية أو الباطنية ، وهنا يكتشف مرة أخرى ، إذا كان أكثر ذكاءً من المتوسط ، أن هناك حدودًا حيث كان يعتقد أنه يجد إجابات.

في النهاية يجد نفسه وحيدًا ، وتصبح أزمة هويته الروحية لا تطاق أكثر فأكثر. حتى اليوم الذي يكتشف فيه أن كل شيء بداخله هو ذكاء وإرادة وحب ، لكنه لا يعرف بعد ما يكفي من قوانينهم ليكتشف الآلية المخفية والمخبأة في عيني الرجل الذي يسعى. يا لها من مفاجأة رآها! Lorsqu'il réalise que ce qu'il cherchait pendant sa crise n'était qu'un mécanisme de l'âme en lui qui servait à le faire avancer pour qu'il se réveille à lui-même, c'est-à-dire لها.
وعندما تبدأ هذه المرحلة أخيرًا ، يحتقر الإنسان ، غرور الإنسان ، ويبدأ في فهم طبيعة الذكاء فوق الذهني (العقل الأعلى) الذي يوقظه ، ويجعله يتعرف على وهم كل الرجال الذين يبحثون خارج أنفسهم ، مع أفضل النوايا في العالم ، والذين لم يدركوا بعد أن هذه العملية برمتها هي جزء من تجربة الروح التي تستخدم الأنا لتهيئته للتواصل معها بالذبذبات.

لم يعد الإنسان على اتصال بواقع وجوده. وهذا فقدان الاتصال منتشر على نطاق واسع على الكرة الأرضية ، بحيث تمثل هذه الأرض سفينة مليئة بالمجانين الذين لا يعرفون إلى أين تتجه السفينة. يقودهم قوى خفية ، وليس لدى أحد أي فكرة عن أصل هذه القوى ، ولا عن نواياها. تم فصل الإنسان عن غير المرئي لعدة قرون حتى أنه فقد مفهوم الواقع تمامًا. وفقدان الوعي هذا هو السبب الذي من ورائه يرتفع جدار مشكلته الوجودية: الهوية. ومع ذلك ، فإن الحل قريب جدًا منه ، وفي نفس الوقت بعيد جدًا. إذا كان يعرف فقط كيف يستمع إلى ما لا يريد سماعه.

كل ما تبقى له هو حرب الكلمات ومعركة الأفكار. ما الذي يمكن للإنسان أن يكون مكتفيًا ذاتيًا ، إذا لم يدرك أن جزءًا منه عظيم ، والآخر مقيد بحواسه ، وأن الاثنين يمكن أن يجتمعا؟ لو استطاع الإنسان يومًا ما أن يدرك أنه ما من أحد يستطيع أن يفعله خارج نفسه ، وأن نفسه وحده يستطيع لنفسه ... لكنه يخشى أن يعيش لنفسه ، لأنه يخشى ما سيقوله الآخرون عنه ... مسكين كما هو!

الرجال كائنات تخسر باستمرار الكفاح ضد الوهم ، لأنهم هم من يبقونها حية وقوية. الكل يخاف من تدمير ما يؤذيه. كابوس حقيقي! والأسوأ لم يأت بعد! لأن الإنسان في القرن العشرين سيرى نزولاً نحوه كائنات تتنقل بين النجوم ، والتي كانت في السابق آلهة بالنسبة له.

تستمر مشكلة الهوية الشخصية على نطاق كوكبي. نظرًا لأن هذه المشكلة تنبع من عدم وجود اتصال بين العقل السفلي والعقل الأعلى ، فإن تأثيرها يكون محسوسًا على المستوى العالمي وعلى المستوى الشخصي ، لأن العقل الأعلى فقط يمكنه أن يشرح للإنسان الألغاز العظيمة لكوكبه. آلهتها القديمة. طالما أن هذه الآلهة جزء من التاريخ القديم ، فإن الإنسان لا ينزعج منها. ولكن عندما تعود هذه الكائنات نفسها وتجعل نفسها معروفة في ضوء حديث ، يتردد صدى الصدمة على نطاق عالمي ، والرجل الذي لم يكتشف هويته الحقيقية يجد نفسه عالقًا بين هويته المزيفة - وما تفكر فيه وتعتقده - وبين ظاهرة دورية.

إذا كان عقله منفتحًا على التجربة وتلقى بداخله ذكاءً حقيقيًا ، فإن المعلومات الضرورية المتعلقة بإحدى أكثر الظواهر المزعجة لكوكب لا يعرفه ولا يعرفه ، لا يعاني الإنسان من أزمة هوية كوكبية ، لأنه يعاني حل بالفعل أزمة الهوية الشخصية داخل نفسه.

نظرًا لأن البشرية تتقدم بسرعة نحو نقطة تحول في التاريخ والحياة ، يجب تأسيس الفردية ، أي العلاقة المثالية المتزايدة بي الإنسان والكون ، لأنه من الفردانية الحقيقية الاهتزاز الذي يجده المرء في الإنسان الذي اكتشف تجليات هويته الحقيقية. وطالما لم يتم تثبيت هذه الهوية الحقيقية ، فإن الفردية لا تتحقق بالكامل ، ولا يمكن للمرء أن يقول إن الإنسان " ناضج" ، أي أنه قادر على مواجهة أي حدث شخصي أو عالمي دون أن ينزعج ، لأنه يعرف بالفعل عن ذلك. وهو يعرف سبب ذلك.

عندما نتحدث عن أزمة الهوية بشكل عام ، فإننا نتحدث عنها بطريقة نفسية ، بمعنى أننا نحاول تحديد العلاقة بين الإنسان والمجتمع. لكن أزمة الهوية أعمق من ذلك بكثير. لم يعد الرجل الاجتماعي هو الذي يصبح عصا القياس ، الوضع الطبيعي الذي يجب أن نحققه. على العكس من ذلك ، يجب تغيير الوضع الطبيعي ، أي إعادة وضعها في مقابل نفسها.

عندما يبدأ الإنسان في إدراك أن هويته الحقيقية تكمن فوق الهوية الطبيعية للإنسان العادي بين قوسين ، فإنه يدرك شيئين. أولاً ، أن ما يقلق الإنسان العادي لم يعد يقلقه ؛ وأن أيًا كان ما يتصارع على كوكب غير طبيعي ، بشكل موحد ، فهو أمر طبيعي. ثم تزداد أهمية ظاهرة الهوية الحقيقية ، من هذا المنظور ، لأنها تحدد أي إنسان يمكنه التغلب على نقاط الضعف الطبيعية للإنسان العادي أو غير الواعي ، وعلاوة على ذلك ، تحدد أن الإنسان الذي لا يفعل ذلك هو أكثر طبيعية - هذا يعني ، إلى حد اللاوعي والمتوازن نسبيًا ، يمكن للإنسان أن يدعم ضغوط النظام الكوكبي الذي يخاطر بإزعاج كائن طبيعي ويسبب انهيار الثقافة التي تلد مثل هذا الرجل.

الرجل الذي اكتشف هويته الحقيقية هو بلا شك فوق كل أشكال التجارب النفسية التي تخاطر بإزعاج الإنسان الذي هو ببساطة نتاج ثقافته ، والذي يعيش فقط بقيم ثقافته. لأن الثقافة في الواقع هي قماش رقيق للغاية وهش للغاية عندما تزعجها الأحداث الخارجية ، أي لإعادة تعريفها فيما يتعلق بواقع لا تعرفه ، أو لا تدركه تمامًا. هذا هو الخطر في الإنسان لظاهرة الهوية غير المحسومة.

لأنه إذا لم يكتشف هويته الحقيقية ، فسيكون عاطفيًا وعقليًا عبدًا لعلم النفس الاجتماعي وردود أفعاله الطبيعية عندما تعطل أحداث نهاية الدورة المسار الطبيعي لنموه. هنا يجب أن يكون الإنسان خاليًا من ردود الفعل الاجتماعية-الفردية ، حتى يتمكن من عيش التجربة وفقًا لنمط من الفهم الشامل. فقط الهوية الحقيقية تتوافق مع الإنسان الحقيقي والذكاء الحقيقي. الهوية الحقيقية فقط هي التي تستطيع دون صعوبة تفسير الأحداث الكونية ، وفقًا لذكاء منفصل عن المشاعر المحدودة للإنسان

مشكلة أزمة الهوية في الإنسان هي مشكلة حياة أكثر من كونها مشكلة نفسية بسيطة. الفئات النفسية التي يسعى الإنسان إلى فهمها بحثًا عن نفسه لم تعد تناسب أولئك الذين يكتشفون هويتهم الحقيقية ، لأنهم لم يعد لديهم نفس الاهتمام بالحياة الذي كان لديهم عندما كانوا يكافحون مع نفسه. بعد أن ملأت هويته الحقيقية كل ركن من أركان كيانه ، وجد نفسه في مواجهة ذات مستقرّة في بُعد آخر من عقله أو بُعده أو مستوى طاقته التي لا يمكن ربطها بالمحاكاة لأنه مستقل تمامًا عن المقولات النفسية التي شكلها الهياكل العاطفية والعقلية للإنسان اللاواعي بدون هوية حقيقية.

ظاهرة أزمة الهوية هي معاناة للإنسان ، لأنه لا يمكن أبدًا أن يكون سعيدًا تمامًا في نفسه ، مع نفسه ، وما يسعى إليه باستمرار. بالنسبة له ، السعادة هي تجربة يريد أن يعيشها بشكل دائم. لكنه لا يدرك أنه لكي تكون ما يسميه " سعيدًا" ، عليك أن تشعر بالرضا عن نفسك ، أي أن تكون قادرًا على الشعور بتناغم داخلي مثالي دون أن يتمكن العالم الخارجي من إزعاج هذا الانسجام. إنه لا يدرك أن الحياة لا يمكن تمييزها عن نفسها حتى تكون لديه القوة الداخلية لاختراق الخلفية التي تمنحها لونها.

الرجل الذي اكتشف هويته الحقيقية لم يعد يعيش نفس الحياة التي عاشها من قبل. لقد تغيرت الألوان ، ولم تعد الحياة تتمتع بنفس الجاذبية ، بل إنها مختلفة على كل المستويات. لأنه يتميز عن الحياة السابقة الأخرى بحقيقة أن الفرد الحقيقي هو الذي يحدد إمكانياته ، بدلاً من أن الأخيرة تُفرض عليه بشكل قاطع من خلال الثقافة التي يتجذر فيها.

تمثل حياة الإنسان الذي اكتشف هويته استمرارية ضائعة في الزمن ولم تعد لها حدود ، أي نهاية. بالفعل ، هذا الإدراك يتدخل في طريقة الحياة وطريقة الحياة الإبداعية. طالما أن الإنسان يعاني من الهوية ، وطالما أنه ليس لديه اتصال بالذكاء الحقيقي بداخله ، فإنه يستطيع فقط تلبية احتياجاته. عندما يكون في الضوء ، لم يعد بحاجة إلى إعالة نفسه ، لأنه يعرف بالفعل ، عن طريق الاهتزاز ، طريقة حياته ، وهذه المعرفة تمكنه من توليد الطاقة الإبداعية اللازمة لاحتياجاته. تتلاشى فئة البقاء النفسي لتترك مساحة فقط للطاقة الإبداعية التي توظف جميع موارد الإنسان وتضعها تحت تصرف رفاهيته.

لكي يتغلب الإنسان على مشكلة هويته ، يجب أن يحدث داخله إزاحة للقيم من المستوى النفسي إلى مستوى الذكاء الخالص. بينما تساهم القيم النفسية في أزمته ، لأنها محصورة في حواسه ، على عقله الذي يفسر المادة الحسية ، فإنه يحتاج إلى قضيب قياس لا يخضع لموافقة عقله.

وهنا ينشأ نوع من المعارضة لأول مرة فيه لشيء يخترقه ولا يستطيع منعه في حركته. عند انطلاق الحركة ، يكون نور هذه الذكاء المستقل عن غرورها وكيميرالتها. هنا يبدأ الإحساس بإزاحة القيم مما ينتج عنه معاناة داخلية كافية لاختراق ذكاء الضوء وفقًا لما يجب أن يعيشه الإنسان الذي يستيقظ.

يتم التغيير في القيم بشكل تدريجي فقط ، من أجل السماح للأنا بالحفاظ على توازن معين. لكن بمرور الوقت ، يتشكل توازن جديد ولم تعد الأنا طبيعية ، من الناحية الاجتماعية ؛ إنه واع. أي أنه يرى من خلال وهم الشكل والمعيار ، ويصبح فرديًا أكثر فأكثر من أجل رفع اهتزاز أجساده الخفية ، والمستويات التي ستبنى عليها فرديته وهويته الحقيقية.

إن إزاحة القيم هي في الواقع انهيار للقيم ، لكننا نسميها "إزاحة" ، لأن التغييرات التي تحدث تتوافق مع قوة اهتزازية تحول نمط الرؤية ، بحيث يمكن لأسلوب التفكير أن يتكيف مع الذكاء من مركز أعلى في مان. وطالما أن الأنا لم تشهد هذا الانهيار بالاهتزاز ، فإنها تستمر في مناقشة تصنيفات الأفكار ،

والرموز ، التي تشكل جدران هويتها الزائفة. ولكن بمجرد أن تبدأ هذه الجدران في الضعف ، فإن إزاحة القيم تتوافق مع تغيير عميق لا يمكن للأنا تبريره. ولأنه لم يكن قادرًا على التبرير من قبله ، فقد صُدم أخيرًا بالنور ، أي أنه مرتبط به أخيرًا بطريقة دائمة ومتنامية.

إذن ، تتغير حياته بدورة ، وسرعان ما لم يعد يعيشها في حدود ، بل في إمكانات. يتم تحديد هويتها بشكل متزايد فيما يتعلق بها ، بدلاً من تحديدها وفقًا لرغباتها الذاتية. ويبدأ في إدراك ما تعنيه " الذات الحقيقية والموضوعية ".

عندما يدرك الذات الحقيقية والموضوعية ، فإنه يرى بوضوح شديد أن هذه الذات هي نفسها ، بالإضافة إلى شيء آخر داخل نفسه لا يراه ، ولكنه يشعر بأنه موجود ، هناك ، يدخل فيه شيئًا ما. شيء ذكي ودائم وحاضر باستمرار. شيء يراقب بأعينه ، ويفسر العالم كما هو ، وليس كما رأته الأنا من قبل.

لم نعد نقول أن هذا الرجل " عقلي" ، بل نقول إنه " فوق الذهن (أعلى عقلي)" ، أي أنه لم يعد بحاجة إلى التفكير حتى يعرف. المعاناة من الهوية بعيدة جدًا عنه ، من تجربته ، لدرجة أنه يتفاجأ عندما ينظر إلى ماضيه ، ويرى ما هو عليه الآن ويقارنه بما كان عليه.

2الفصل

(معدل) *BdM-RG # 62A* التطور الهابط والتطور التصاعدي

حسنًا ، لقد فصلت تطور الإنسان ، وأعطيه منحنًا هبوطيًا ومنحنًا تصاعديًا جيدًا. ؟ المنحنى الهابط الذي أسميه "الانقلاب" ، وهو المنحنى التصاعدي الذي إذا أردت. إذا نظرنا إلى التطور - ليس من وجهة نظر الداروينية 1969أسميه التطور. واليوم يقف الإنسان عند نقطة التقاء هذه المنحنيات. لنضع تاريخًا: - ولكن من وجهة نظر غامضة ، بمعنى آخر وفقًا للأبحاث الداخلية للإنسان وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء ، يمكننا تحديد مكان الانهيار قبل اثني عشر ألف عام. لحضارة عظيمة أطلق عليها اسم أتلانتس.

لذلك كانت فترة طور فيها الإنسان بشكل مكثف ما يسمى بالجسم النجمي وهو جانب من جوانب وعيه ، وهو وسيلة خفية من وعيه ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكل ما هو نفسي-عاطفي. ثم بعد تدمير هذه الحضارة حتى يومنا هذا ، طور الإنسان جزءًا آخر من وعيه ، والذي يمكن تسميته بشكل خفي بتطور الوعي العقلي السفلي ، والذي أدى إلى التطور المتقدم جدًا للعقل ، والذي يستخدمه الإنسان اليوم. لفهم العالم المادي.

على هذا الكوكب ، ظهرت ظاهرة جديدة في وعي الإنسان يمكن أن يطلق عليها اسم الانصهار أو يمكن تسميتها بإيقاظ الوعي فوق 1969وابتداءً من عام العقلي (العقل الأعلى) على الأرض. وهناك رجال في العالم توقفوا عن العمل على مستوى العقل السفلي ، وبالتالي العقل ، والذين بدأوا في تطوير طبقة أخرى من الوعي تسمى الوعي فوق العقل (العقل الأعلى). وقد طور هؤلاء الرجال كليات في طور التطور والتي ستتزامن أيضًا مع دورة أخرى من التطور ، والتي يمكن للمرء أن يطلق عليها سلالة الجذر السادس.

الذي كان رابع عرق جذري مع أعراقه الفرعية ، السباقات الهندية Atlantis من الناحية الخفية ، عندما نتحدث عن تطور الإنسان ، فإننا نتحدث عن الأوروبية التي نحن جزء منها ، والتي تشكل جزءًا من عرق الجذر الخامس وأعراقها الفرعية. وهناك الآن بداية في العالم لعرق جذري جديد سيعطي أيضًا أجناسه الفرعية. وسيكون هناك في النهاية سباق جذر سابع سيمكن الإنسان من الوصول إلى مستوى من التطور متقدم بما فيه الكفاية بحيث لا يحتاج بعد الآن إلى الاستخدام العضوي لجسده المادي. لكننا لا نتعامل مع هذا في الوقت الحالي ، لذلك نحن نتعامل مع العرق الجذر السادس الذي لا يمثل العرق الجسدي ، ولكنه يمثل جانبًا نفسيًا بحتًا للوعي العقلي الجديد للإنسانية المستقبلية.

من الواضح أنه لفهم تطور الإنسان على هذا المستوى ، من نقطة الدوامة المعكوسة نحو نهايتها ، والتي ربما تكون ألفين وخمسمائة سنة وفقًا للمعلومات التي نتلقاها ، فمن الواضح أن الإنسان سوف يمر من خلال مراحل غير عادية تمامًا من الوعي ، أي أنه بقدر ما كان رجل أتلانتس محدودًا مقارنة برجل السباقات الهندو أوروبية ، بقدر ما يكون رجل اليوم محدودًا وسيكون محدودًا مقارنة برجل التالي تطور الوعي فوق العقلي (العقل الأعلى) على الأرض ، والذي تنبأ به أوروبيندو.

ما هو مثير للاهتمام في تطور الوعي فوق الذهني (العقل الأعلى) هو هذا: إنه اليوم بقدر ما نحن البشر ، البشر العقلانيون ، البشر الديكارتيون ، البشر العاكسون جدًا من العرق الجذري الخامس ، بقدر ما لدينا نزعة أن نؤمن بأن عقلنا محكوم بأنا ، بقدر ما سيكتشف الإنسان غدًا أن العقل البشري لا تحكمه الأنا ، وأن العقل البشري في تعريفه النفسي ، هو التعبير الانعكاسي عن الأنا ، وأن مصدره هو تقع في عوالم متوازية يمكن تسميتها "العالم العقلي" في الوقت الحالي ، ولكنها ستسمى فيما بعد "العالم المعماري".

بعبارة أخرى ، ما أعنيه هو أنه كلما زاد تحمل الإنسان للمتاعب أو القدرة أو الحرية في اكتشاف مصدر فكره ، كلما كان من الممكن له أن يبدأ في الدخول في التواصل التخيلي مع العوالم الموازية. للوصول في النهاية إلى مسار التطور ، على المستوى العالمي ، على المستوى العالمي للعرق ، لتكون قادرًا على فك رموز ألغاز الحياة على الفور ، سواء في عالم المادة أو في عالم الروح النجمي منه في العالم. عالم الروح العقلي. بعبارة أخرى ، ما أعنيه هو أنه وصل ، يا رجل ، إلى نقطة يمكن أن يصل فيها اليوم إلى حالة من الوعي العقلي كافية لنفسه.

وعندما أقول وعيًا عقليًا مكتفيًا ذاتيًا ، لا أقصد الوعي العقلي القائم على القيمة النفسية للحقيقة. الحقيقة هي مصطلح ، إنها قناعة شخصية أو قناعة اجتماعية ، أو قناعة اجتماعية جماعية ، وهي جزء من الاحتياجات العاطفية للإنسان كفرد أو للمجتمع كمجموعة ، لضمان الهيمنة في عالم المادة.

ولكن فيما يتعلق بتطور الوعي المستقبلي للإنسانية ، فإن ظاهرة الحقيقة أو نظيرتها النفسية ، أو قيمتها العاطفية ، ستكون عديمة الفائدة تمامًا لسبب بسيط وهو أن الإنسان لن يكون قادرًا على استخدام الانفعالات. التقييم النفسي لمعرفته. لن يضطر بعد الآن إلى استخدام انفعالات ضميره لتنمية الأمن العقلي لنفسه. لذلك سيكون الإنسان حراً تمامًا في العقل ليكون قادرًا على التمرين على المستوى النفسي ، والتعبير ، والتفصيل ، وتعريف الموضوعات اللانهائية للوعي العالمي التي تشكل جزءًا من جميع الأجناس في العالم ، والتي هي جزء لجميع الأجناس في الكون ، والتي هي في الواقع جزء من وحدة الروح التي لا تتغير ، في تعريفها المطلق ، كمصدر أصلي للضوء وحركته في الكون.

لذلك ستأتي نقطة في تطور الإنسانية عندما تكون الأنا أخيرًا قد عوضت عن الوقت الضائع على وعي الذات ، وحيث تكون الذات قد وصلت أخيرًا إلى الحدود الممكنة لتعريفها النفسي ، من خلال الدخول في وعيها. القدرة الخلاقة لعقله النقي ، أي روحه.

وسوف نكتشف على الأرض ، في أجناس مختلفة ، في دول مختلفة ، في أوقات مختلفة ، الأفراد الذين سيعرفون الاندماج ، أي الذين سيكونون قادرين في الوقت الحالي على الانجذاب نحو مصادر المعرفة العظيمة ، علم العالم ، من حيث التكنولوجيا أو التقنية أو الطب أو علم النفس أو التاريخ ، سيتم إسقاطه بالكامل. لماذا ؟ لأنه لأول مرة منذ تطور الإنسان ، ولأول مرة منذ حلول الروح في المادة ولأول مرة منذ تحالف الروح مع المادة ، سيكون الإنسان قد بلغ أخيرًا القدرة على تحمل معرفته المطلقة .

ما أسميه بالمعرفة المطلقة هو قدرة العقل البشري على تحمل وامتصاص نوره. المعرفة المطلقة ليست كلية. المعرفة المطلقة ليست قدرا. المعرفة المطلقة ليست حاجة. المعرفة المطلقة هي نهاية تطورية تصحيحية ، أي جزء من المجال العظيم لنشاط الضوء في الكون والذي يمكّن جميع العوالم ، جميع الحالات الذكية ، أي أن تخبر جميع الأنواع الذكية في الكون بالالتقاء على المستوى العقلي الأعلى ، أي على مستوى طاقة قوي بما يكفي للسماح بإمكانية الاختفاء النهائي لمواد الجسم أثناء التطور ، من أجل القيامة الحتمية للجسم الأثيري.

وهذا يعني ، قدرة الإنسان على الدخول أخيرًا في عنصر نشط مع الشموس المختلفة التي تشكل الكائن الحي العالمي ، والتي هي روحه ونوره وأساسه ، في الحركة والفهم. لا حصر له مما نحن عليه اليوم استدعاء الوعي الذري! لذلك ستأتي نقطة خلال التطور حيث سيكون الإنسان قادرًا دون الحاجة إلى التفكير ، دون الحاجة إلى التفكير ، سيتمكن الإنسان أخيرًا من التدخل بطريقة قاطعة في البناء العقلي للأنماط البدائية غير التطورية والتطوريين للوعي العالمي على الأرض . هذا يعني أن الإنسان سيدرك في النهاية أنه كائن ذكي تمامًا.

سوف يدرك الإنسان أن الذكاء ليس مجرد تعبير عن شكل من أشكال التعليم ، ولكن هذا الذكاء هو بطريقة مطلقة السمة الأساسية لأي عقل في أي مسألة على الإطلاق. نحن اليوم فقط في مرحلة حيث كأنا أو كذات بشرية ، نحن مجبرون على العيش ضمن الحدود التي فُرضت علينا من خلال التفكير العالمي ، أي التاريخ وذاكرة الإنسانية.

ولم يتم منح الإنسان بعد - نظرًا لعدم وجود ما يكفي من العلم في هذا المجال - لم يتم منح الإنسان بعد القدرة على معرفة وفهم كيف تعمل نفسيته ، وكيف تعمل الأنا ، وكيف تعمل الأنا الخاصة به ، و ماذا يعني مصطلح الذكاء في تعريفه الشامل ، بحيث أصبح الإنسان محاصرًا اليوم بجسده النجمي ، أي بحواسه!

إنه ملزم باستبدال معرفته الأساسية والعالمية ، وهي معرفة محدودة مشروطة بالتاريخ والموضوع أثناء التطور لمراجعتها ، حيث يجب أن تكون جميع نظريات العلم ، وليس بمعنى أن العلم اليوم ليس مفيدًا ، على العكس من ذلك ، فهو مفيد للغاية ، ولكن بمعنى أن العلم اليوم يقوم أيضًا برحلته الحتمية نحو إلغائه. مثلما تقوم كل الحضارات برحلتها الحتمية نحو إلغائها.

ولكن مثلما تجد الحضارة أن حقيقة إلغائها صعبة للغاية ، كذلك سيجد العلم صعوبة في تحقيق إلغائها. وهذا طبيعي جدا. لا يمكن للمرء أن يسأل الكائنات التي تفكر أو الكائنات التي لديها وعي معين للترويج في العالم لتراجعها أو فنائها. نحن ملزمون بأن ندرك ما نحن عليه ، وما قمنا به ، وما يمكننا القيام به ، من أجل التطور ، من أجل السماح للإنسانية بالتطور.

لكن كأفراد - أقول بوضوح كأفراد - سنضطر في النهاية إلى مواجهة مواقف النظام العالمي والكوني على كوكبنا ، سنكون مضطرين لمواجهة الأبعاد التي أثارت في الماضي حركات خرافية كبيرة فى العالم؛ حركات ماتت مع تطور العلم ، والحركات التي رفضها العلم رفضًا قاطعًا.

لذلك سنكون مضطرين بمرور الوقت لمراجعة تجارب معينة وإعادة إحيائها من أجل إدراك أن الكون غير محدود. أن الوعي البشري غير محدود وأن الإنسان في باطنه قوي بقدر وعيه. إنه أمر مهم للغاية اليوم في عالم أجبرنا فيه على العيش عند مفترق طرق العديد من التيارات الذهنية التي ، ككل ... وعندما أقول ككل ، فأنا بالتأكيد أنظر إلى الولايات المتحدة حيث تميل التجربة الجماعية في مواجهتها مع الفردية ببطء إلى خلق ذهان جماعي.

لا يمكن أن يقصف الإنسان في العالم إلى أجل غير مسمى بتيارات الأفكار التي تتضخم في عددها بالتلفاز أو الصحف ، أو بمختلف أشكال الصحافة الحرة. ستأتي نقطة لن يكون فيها الإنسان قادرًا على تحمل هذا التوتر النفسي والنفسي الذي ينشأ من المواجهات المختلفة بين الحقيقة والأكاذيب. ستأتي نقطة في تطور الوعي فوق الذهني (العقل الأعلى) على الأرض عندما يضطر الإنسان إلى تحديد الواقع فيما يتعلق بنفسه. لكن سيكون "الشخص نفسه" عالميًا ، ولن يكون "واحدًا" هو الذي سوف يقوم على مرح روحه أو غرور الأنا الخاصة به ، أو عدم الأمان الخاص بي.

لذلك من تلك اللحظة ، سيبدأ الإنسان في أن يكون قادرًا على فهم الظاهرة الإنسانية ، الحضارة من جميع جوانبها. ولن يكون " محشوًا" (يُساء معاملته) نفسياً بما يحدث أو بما سيحدث في العالم. سيبدأ الإنسان في التحرر. ومن اللحظة التي يبدأ فيها التحرر ، سيبدأ أخيرًا في فهم الحياة بجودتها الأساسية. وكلما تطور ، زاد فهمه للحياة بطريقة مطلقة ومتكاملة ومتعلمة ، بمعنى ليس اليوم جزءًا من وعي العرق الجذر الخامس.

لماذا كل هذا الإسهاب؟ أن نجعل الإنسان شيئًا فشيئًا يفهم أن أعظم إخلاص يمكن أن يمنحه لنفسه ، ويخلق نفسه ، هو الإخلاص لنفسه. نحن نعيش في قرن يتقدم فيه حب الفردانية ، خاصة في العالم الغربي. لقد أصبحنا أكثر فأكثر فردانيًا ، لكن الفردية ، إذا بقيت موقفًا ، لم يتم دمجها بشكل أساسي في واقع البشر. بعبارة أخرى ، السير في الشارع مرتديًا سراويل داخلية حمراء ونعالًا صفراء وممارسة الحب في نيويورك ، في تايمز سكوير بنيويورك ، هو شكل من أشكال الفردية. لكنه غريب الأطوار ، إنه شكل من أشكال تأجج الوعي البشري.

لا يحتاج الإنسان إلى الحفاظ على فرديته ، أو التعبير عن فرديته بالمعنى الملموس للمصطلح ، أو الاستهزاء بحساسيات الجماهير أو الاستهزاء بحساسيات شعبه أو الاستهزاء بحساسيات شعوبه. إنه وهم! وهو جزء من الموضات المميزة للقرن العشرين ، وفي النهاية يصبح مبتذلاً ، وفي النهاية يصبح غبيًا ، وفي النهاية يفتقر تمامًا إلى الجماليات. لذا فإن الإنسان الجديد ، تطور الوعي فوق الذهني (أعلى) على الأرض ، في الواقع ، سيسمح للإنسان بتطوير وعي فردي للغاية ولكن ليس وعيًا فرديًا.

سيتم تفرد الرجل لماذا؟ لأن حقيقة وعيه ستبنى على اندماج روحه ولن تُسقط في العالم في عيون البشر ، لتكشف عن نوع من المغازلة مع الغرابة. لا يحتاج الرجل إلى التجول حول العالم وأن يكون هامشيًا ليكون حقيقيًا. على العكس تماما. كلما كان الإنسان أكثر وعياً ، كلما كان هامشيًا أقل ، كلما كان أكثر واقعية ، وكلما كان مجهولاً في واقعه. لأن حقيقة الإنسان هي شيء يسير بينه وبين نفسه وليس بينه وبين الآخرين.

إذا نظرنا إلى التطور الضروري لعرق الجذور على كوكبنا ، فإننا نفهم قليلاً الظاهرة البشرية. إن قيامنا بإنشاء الإحداثيات هو أمر عملي بحت ، إنه مجرد إعطاء إطار من الفهم الزمني للأحداث الحتمية! لكن إذا تحدثنا عن جنس واعي ، إذا تحدثنا عن إنسانية واعية ، فنحن مضطرون للتحدث عن رجال وأفراد واعين.

لن يحدث تطور الوعي فوق العقلي (العقل الأعلى) على الأرض على نطاق أي مجموعة. لن يكون تطور الوعي فوق العقلي (العقل الأعلى) على الأرض أبدًا تعبيراً عن قوة جماعية. سيكون الأفراد في العالم دائمًا هم الذين سينجذبون شيئًا فشيئًا ، أكثر فأكثر ، نحو تلك النقطة في وعيهم حيث سيتحدون مع مصدرهم الخاص ، روحهم ، ضعفهم ، أيًا كان ما نسميه. وهو جزء من برنامج Man.

لكن الحركة الأساسية في هذا الاتجاه ستعتمد على هذا: سوف تقوم على فهم ظاهرة الفكر التي لم تحدث منذ انتقال السلطة. لا يكفي أن نقول: " أفكر ، إذن أنا موجود". كان من الجيد أن يقول ديكارت ، "أنا أفكر ، إذن أنا موجود" ، لأنه كان جزءًا من إدراك أن الفكر في حد ذاته لديه قوة يجب أن تتحقق على مستوى الفرد.

ولكن على مستوى الوعي الإبداعي ، ستأتي النقطة عندما يتحول فكر الإنسان بشكل كامل ومتكامل. ولن يفكر الإنسان بعد الآن أثناء التطور. سوف يتحول تفكيره إلى نمط من التعبير الإبداعي عن عقله الأعلى. وهذا العقل سيصبح كليا التخاطر. بمعنى آخر ، سيختبر الإنسان التواصل الفوري مع المستويات العالمية ولن يكون هذا النمط من الاتصال انعكاسيًا. في اللحظة التي يتوقف فيها الفكر عن الانعكاس في عقل الإنسان ، يتوقف الفكر عن كونه ذاتيًا. لم يعد بوسعنا أن نقول إن الإنسان يفكر ، بل نقول إن الإنسان يتواصل مع المستويات الكونية لوعيه.

لكن لكي يفهم الإنسان هذا بطريقة متكاملة ، سيكون من الضروري له أن يدرك هذا الفكر ، كما نتخيله اليوم ، كما نعيشه اليوم ، كما هو مثبت في أذهاننا ، كما ينتج أو نتصور من قبل يجب علينا ، بصفتنا الأنا اللاواعية ، أن نوقظ فينا إدراكًا معينًا ، بمعنى أن الإنسان يجب أن يكون قادرًا على إدراك أن فكره في حد ذاته يقسمه ضد نفسه. فقط بقدر ما يخضعه لأسباب تتعلق بالالتفاف واللاوعي لقطبية الخير أو الشر ، الصواب والخطأ.

منذ اللحظة التي استقطب فيها الإنسان عقله ، سواء أنشأ إحداثيات سالبة أو موجبة ، فقد خلق الانقسام بينه على المستوى المادي وبينه على المستوى الكوني والعالمي. هذا مهم جدا! من المهم جدًا أنه المفتاح الأساسي للتطور التالي. ما يجعلنا نميل دائمًا إلى عيش فكرنا فيما يتعلق بالقطبية هو عدم الأمان الأساسي في الأنا. إنها القدرة القوية ومصاصي الدماء لعواطفنا. إنه عدم قدرتنا كأنا أو كفرد متعلم أو متعلم أكثر من اللازم ، ألا نكون قادرين على تحمل ما نعرفه.

لا يوجد رجل في العالم لا يعرف شيئًا. كل الرجال يعرفون شيئًا ولكن لا توجد سلطة عالمية ، ولا يوجد تعريف ثقافي ، ولا يوجد دعم ثقافي في العالم يمكن أن يدعم الرجل الذي يعرف شيئًا ما. هناك مؤسسات تمنح نفسها الحق في معرفة شيء ما لتأسيس هذه المعرفة وتكييف عقل الإنسان بها. إنه ما نسميه العلم على مستويات مختلفة ، إنه أمر طبيعي.

لكن لا توجد حركة معاكسة حيث يمكن للمؤسسات في العالم أن تعطي للإنسان سلطته أو تعيدها إليه ، أي أن تعيد له البعد الصغير لنفسه الذي يمكن أن يصبح يومًا ما كبيرًا جدًا. ، وهو نوره الخاص. ويمكنك إجراء الاختبار بطريقة بسيطة للغاية في المجال الروحي ، في المجال الديني. في يوم من الأيام ، عندما تكون مراكز الإنسان مفتوحة بما فيه الكفاية ، سيكون قادرًا على فعل الشيء نفسه في مجال العلوم.

رجل موجود في العالم ويذهب ، على سبيل المثال ، لرؤية رجل دين أو شخص يعمل في الدين ويتحدث معه عن الله ، ويقول: "حسنًا ، الله مثل هذا الشيء ، فيقول له: " ولكن بأي حق تتكلم عن الله؟ بأي حق تتكلم عن الله "...؟ وإذا كان الإنسان أقل تطورًا ويمكنه حقًا تجزئة شكل الله لإخراج أو ظهور أشكال أخرى تشكل جزءًا من البعد الإبداعي لعقله ، فسيكون أكثر صدًا بسبب إضفاء الطابع المؤسسي على الله. فهم العوالم غير المرئية.

لهذا السبب أقول إن الإنسان لن يكون قادرًا على دخول العالم ، في وعي فوق العقل (عقل أعلى) ، بدعم من العالم. سيكون لدى الإنسان وعي فوق العقل (عقل أعلى) عندما يحرر نفسه تمامًا من الحاجة إلى الدعم الدنيوي ، ويبدأ أخيرًا ببطء في إدراك وتحمل ما يعرفه. والشرط لذلك ألا يقع في فخ قطبية الصواب والخطأ.

إذا وقع الإنسان في فخ قطبية الصواب والخطأ ، فإنه يثير ضميره ، ويقلل من غروره ، وسوف يطور مواقف متطرفة تجاه الواقع. الصواب والخطأ يمثلان فقط المكونات النفسية للعجز العقلي عن المعرفة! عندما تأكل شريحة لحم جيدة ، لا تتساءل عما إذا كانت حقيقية أم مزيفة ، فلا يوجد قطبية ، وهذا هو سبب كونها جيدة. ولكن إذا بدأت تتساءل عما إذا كانت هناك حشرات هناك ، فلن تستجيب معدتك! وهو نفس الشيء على مستوى المعرفة ، على مستوى المعرفة.

المعرفة بالنسبة للعقل السفلي ما هي المعرفة للعقل الأعلى. المعرفة جزء من حاجة الأنا بينما المعرفة جزء من حقيقة الذات. فلا فرق ولا فصل بين العلم والمعرفة. المعرفة جزء من مستوى واحد من الوعي والمعرفة جزء من مستوى آخر.

في عالم المعرفة ، نتحدث عن أشياء معينة وفي عالم المعرفة نتحدث عن أشياء أخرى. يمكن أن يلتقي الاثنان ويتآخا معًا ويكونان معًا بشكل جيد. الطابق الرابع جيد دائمًا والطابق الخامس فوقه ... والإنسان كائن متعدد الأبعاد ، ولكن الإنسان أيضًا كائن يمتلك ويعيش وعيًا تجريبيًا. لدينا وعي تجريبي على الأرض. ليس لدينا وعي إبداعي.

انظر إلى حياتك! حياتك تجربة! منذ اللحظة التي تدخل فيها إلى العالم ، تدور حياتك باستمرار حول التجربة ، ولكن لا يمكن للإنسان أن يعيش على التجربة إلى أجل غير مسمى. في يوم من الأيام ، سيضطر الإنسان إلى العيش بوعي إبداعي ، في ذلك الوقت تستحق الحياة أن تُعاش ، وتصبح الحياة كبيرة جدًا ، وواسعة جدًا ، وقوية في الإبداع ، ويتوقف الإنسان عن عيش تجربة الروح. لكن لماذا يعيش الإنسان التجربة؟ لأنها مرتبطة بالقوى الجبارة - التي أسميها الذاكرة - والتي هي في الواقع ما تسميه "الروح".

الإنسان لا يعيش بروحه ، إنه مرتبط بالروح ، إنه يعيش بالروح ، وهو مصاص دماء باستمرار بالروح. الأشخاص الذين أجروا بحثًا عن إعادة الولادة أو الأشخاص الذين بحثوا عن العودة إلى ماضي معين قرروا جيدًا أن بعض الأشخاص يعانون اليوم من أشياء معينة ، لأنهم عانوا من السبب في حياتهم السابقة. هناك أناس اليوم غير قادرين على دخول المصعد (المصعد) لأنهم يعانون من صدمات أتت من قبل الحياة المادية ، أو الذين أصيبوا بالاختناق في ظروف سابقة ، فهم غير قادرين ... إنهم يختنقون. لذلك يعيش الإنسان خبرة الروح.

إنه حي ، وهو مرتبط بذاكرته ، بقدر الذاكرة اللاواعية الواسعة لحركته التطورية السابقة مثل الذاكرة الواسعة جدًا التي يعيشها اليوم ككائن تجريبي. لا يمكن للإنسان أن يعيش إلى أجل غير مسمى من تجربة على الأرض! إنها إهانة لذكائه العالمي. لا يمكن التوفيق مطلقًا مع طبيعة الإنسان أن الإنسان لا يستطيع أن يقول: " حسنًا ، في غضون عشر سنوات أريد أن أفعل شيئًا كهذا ، في خمس سنوات أريد أن أفعل شيئًا كهذا" ، إنه أمر لا يتوافق تمامًا مع طبيعة الرجل الذي لا يعرف مستقبله!

لا يمكن التوفيق بينه وبين طبيعة الإنسان أنه لا يعرف طبيعة الإنسان قبله. بعبارة أخرى ، لا يمكن التوفيق بين روح الإنسان أن يُجبر هذا الروح في الإنسان على العيش وفقًا لإملاءات العقل ، لأن الإنسان على المستوى المادي اليوم هو جزء من جيل ينحدر وعيه. يجب أن ينتقل وعي الإنسان من الانحدار إلى المادة نحو الخروج النهائي نحو الأثير ، أي أن هذا الجزء من واقع الكوكب هو في النهاية العالم الذي يجب أن يعيش فيه الإنسان بشكل طبيعي خلوده.

لم يُخلق الإنسان ليأتي إلى المادة ويموت. ما نسميه الموت ، أي ما نسميه عودة الإنسان أو الروح إلى المستوى النجمي ، هو جزء من اللاوعي لدى الإنسان. إنه جزء من حقيقة أن الإنسان معزول تمامًا عن الدوائر الكونية التي هي مصدر جيله ، والتي هي مصدر ذكائه ، والتي هي مصدر حيويته ، والتي هي مصدر نفسه الكوكبي! لذلك يجب على الإنسان أن يعود إلى المصدر ، لكن الإنسان لا يستطيع العودة إلى المصدر من خلال الأوهام الروحية والتاريخية للانقلاب.

لن يتمكن الإنسان من العودة إلى مصدره باستخدام الأفكار القديمة التي أجبرته على أن يكون أسير المادة. لن يعود الإنسان إلى مصدره باستخدام الوسائل القديمة التي جعلت منه كائنًا ذا وعي تجريبي. لن يعود الإنسان إلى مصدره بالإيمان.

سيعود الإنسان إلى مصدره من خلال التطور التدريجي خلال تطوره ، القدرة على دعم ما يعرفه.

لكن في عالم اليوم ، محكوم علينا بالأساطير ، إلى التنظيم النفسي لأنفسنا. نحن محكومون بقبضة الموقف النفسي النفسي الذي يؤثر على جميع العلوم الإنسانية: الإيمان. لماذا يحتاج الإنسان إلى الإيمان؟ لأنه لا يعرف! لماذا يحتاج الإنسان إلى الإيمان؟ لأنه كائن وعي اختباري ، لذلك ليس لديه نور في عقله. إنه يعيش في حركة مظلمة جدًا من وعيه الضئيل ، لذلك فهو ملزم بالإيمان حتى يعلق نفسه بشيء حيوي ومطلق.

لكن هذا الإيمان بالمطلق الذي هو جزء من التكييف النفسي للأنا ، هذا الإيمان بالمطلق ، أنشأه من؟ تم تأسيسه من قبل رجل الإلتفاف. أنت تعلم جيدًا أنك إذا خرجت إلى العالم وأخبرت قصة لشخص ما ، فإن القصة التي ستروبها لن تكون هي نفسها عندما يستقبلها الآخر ويرويها ، بخلاف تلك التي قلتها في الأصل .

تخيل أن شخصًا ما خرج إلى العالم وحاول تكرار ما أقوله اليوم ، كمبادرة ، يمكنك أن تتخيل كيف سيخرج غدًا! إذاً هناك رجال في الماضي فعلوا أشياء ، كان هناك مبتدئون أتوا إلى العالم للمساعدة في تطور البشرية. لكن ما قالته هذه الكائنات وما ورد مما زعمت قوله هو أمر آخر.

ويمكنني أن أخبركم بشيء واحد - لأنني عرفت هذه الظاهرة لسنوات - من المستحيل تمامًا على الرجل أن يكرر تمامًا ما يقال تمامًا. حاول أن تفعل ذلك عندما تصل إلى المنزل الليلة! من المستحيل على الإنسان أن يكرر ما يقال تمامًا. وسأخبرك لماذا. لأن ما يُقال تمامًا - وبعبارة أخرى ما لا يتم تلوينه بالأنا ، وما لا يتم تألقه ، وما هو ليس جزءًا من اللاوعي للإنسان ، ولكن ما هو جزء من كونية الإنسان - فهو ليس موجهًا إلى غرور الإنسان. الإنسان أو غرور الإنسان ، أو لعقل الإنسان. إنه موجه إلى روحه.

وإذا لم يكن الإنسان بروحه ، فكيف تتوقع منه أن يأخذ ما قاله روح آخر بالفعل؟ فمن المستحيل. حتى في تلك اللحظة هناك تلوين. ومن تلوين أقوال المبتدئين ولد ما نسميه الأديان من أجل التطور التطوري للإنسانية. وأنا أوافق وأنا سعيد جدًا أن هذا يحدث وأن هذا قد تم ، لأنه ضروري. ولكن سيأتي وقت خلال التطور لن يكون فيه الإنسان بحاجة إلى دعم معنوي لمنح ضميره كامل معرفته. هذا هو الوعي فوق العقلي (العقل الأعلى).

ونظرًا لأننا نتحدث إلى كيبيكرز ، نظرًا لأننا نتحدث إلى أشخاص ، لأسباب وجيهة جدًا ، أتيحت لهم الفرصة لتجربة قرب معين من العالم الروحي الذي منحهم إياه الدين ، فلدينا تقدم بالفعل بهذا المعنى أنه بالفعل ، نحن كائنات لدينا بالفعل حساسية معينة تجاه غير المرئي.

ولكن من هناك ، الدخول في البحث الغامض العميق عن الوعي باستخدام المسارات الروحية للالتفاف سوف يأخذنا مباشرة إلى قطبية الذات. سيقودنا إلى صراع الخير والشر ، الصواب والباطل ، وسيخلق معاناة كبيرة لنا في العقل.

لهذا السبب أقول: الإنسان الواعي ، تطور الوعي فوق الذهني (العقل الأعلى) على الأرض سيبدأ من اللحظة التي يكون فيها الإنسان قد فهم بالفعل الحاجة إلى عدم إخضاع فكره للحقيقة والتزييف. ولكن أن نتعلم كيف نعيشها تدريجيًا وأن ندعم حركتها حتى يصبح هذا الفكر في يوم من الأيام كاملًا ، وهذا يعني تمامًا في نوره الخاص ، وخاليًا من الاستقطاب تمامًا ، بحيث أخيرًا هو الأنا ، الأنا ... الأنا ، الروح والروح يتحدان ويجعلان الإنسان كائنًا حقيقيًا.

ما هو الكائن الحقيقي؟ الكائن الحقيقي هو كائن حقيقي! إنه ليس كائنًا يحتاج إلى الحقيقة ، وليس كائنًا يأكل الحقيقة. إذا أكلت الحقيقة ، فستأكل الكذبة غدًا ، لأنه سيكون هناك أشخاص سيأخذونك إلى أبعد من حدود ما لا نهاية للواقع. إذا أكلت الحق ، فسيتعين عليك يومًا ما أن تأخذ هذه الخطوة مرة أخرى ، لأن الشيء الوحيد الذي يناسب الإنسان ، والذي يناسب ضميره ، والذي يناسب روحه ، والذي يناسب روحه ، والذي يناسب غروره ، والذي يناسب كيانه. هو السلام.

لكن ما هو السلام؟ السلام هو وقف البحث. ستقول: " نعم ، لكن عليك أن تبحث" ، أقول: نعم ، الرجل يبحث عنه ، على الرغم من أنفسكم ، كل ما يبحث عنه الرجال ، ولكن ستأتي نقطة خلال التطور حيث يريد الإنسان لن يكون هناك المزيد من البحث ، ولن يضطر الإنسان إلى البحث بعد الآن ، وسيتوقف الإنسان عن البحث عندما يدرك أخيرًا أنه يعرف.

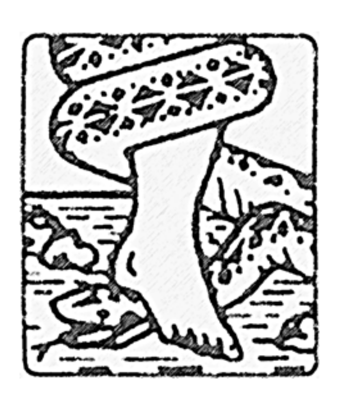
وهناك ستقول: " نعم ، ولكن كيف يمكن للمرء أن يعرف أنه يعرف" ... ستعرف ذلك بقدر ما تسمح لنفسك بتحمله ، طالما أنك لن تحتاج إلى الاتصال بأي شخص لمعرفة ذلك إن كنت على صواب. وبعد ذلك ستقول: " حسنًا ، ولكن إذا كنا على حق أو إذا اعتقدنا أننا على حق ، فهذا أمر خطير". سأقول: نعم ، لأن الرجل الذي يسعى إلى أن يكون على حق هو رجل يبحث بالفعل عن عقله!

لكن ألا توجد تجارب في حياتك ، في حياتك اليومية ، في زاويتك الشخصية ، ألا توجد أوقات في حياتك تشعر فيها أن ما تعرفه ، هل هذا هو؟ وعندما يكون هذا كل شيء ، هذا كل شيء!

لذا فأنت تضيف وتضيف ، وأولئك الذين سيكون لديهم القدرة على إضافة " هذا كل شيء" إلى آخر " هذا هو" إلى آخر " هذا هو" ، ولكن ") هذا هو" وهو حقيقي ، " هذا هو" الذي لن يبنى على كبرياء العقل ، " هذا هو" الذي لن يبنى على الروحانية أو كبرياء روحانيتك ، "هذا كل شيء" سيكون شخصيًا بالنسبة لك ، " هذا هو ذلك" سيكون عالميًا مع جميع الرجال الذين تقابلهم والذين سيكونون في " هذا هو" ، في تلك اللحظة ستعرف أنها كذلك (! (احذف هذه الفقرة إذا كان لا يمكن ترجمتها) .

FRANÇAIS

Transcription et traduction de 2 conférences de Bernard de Montréal.

FORMAT TEMPORAIRE

Ce livre a été traduit par intelligence artificielle mais non vérifié par une personne. Si vous aimeriez contribuer en révisant ce livre, s'il vous plait, veuillez communiquer avec nous.

Page principale de notre site Web : http://diffusion-bdm-intl.com/

Notre courriel : contact@diffusion-bdm-intl.com

TABLE DES MATIÈRES

Salutations de la part de toute l'équipe de Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel 18 Avril 2023

CHAPITRE 1

L'IDENTITÉ CP036

L'identité de soi vis-à-vis des autres est un problème universel chez l'Homme. Et ce problème s'accroît lorsque l'Homme vit dans une société complexe telle la société moderne. Le problème d'identité est la souffrance de vie de l'ego, souffrance qui le suit à partir de l'âge où il se voit comparativement aux autres. Mais le problème d'identité est un faux problème qui découle du fait que l'ego, au lieu de se réaliser selon lui-même, c'est-à-dire selon sa propre mesure, cherche à se réaliser compétitivement contre les autres ego qui souffrent, en fait, du même problème que lui.

Alors que l'ego regarde au-delà de sa clôture sur le terrain de l'autre pour admirer ses fleurs, il ne voit pas que l'autre fait la même chose envers lui-même. L'identité, ou la crise d'identité chez l'Homme d'aujourd'hui est tellement aiguë qu'il s'ensuit une perte de confiance en soi qui dégénère avec le temps en une perte de conscience personnelle totale. Dangereuse situation, surtout si l'ego est déjà faible de caractère et enclin à l'insécurité.

Le problème d'identité, c'est-à-dire cette caractéristique de l'ego de ne pas se voir à la hauteur de lui-même, est en fait un problème de créativité. Mais lorsque l'ego est créatif, le problème d'identité n'est pas, par le fait-même, éliminé, car l'ego n'est jamais parfaitement satisfait de lui-même que lorsqu'il a réalisé l'illusion de son moi inférieur. De sorte qu'un ego de faible statut vivra le même problème d'identité qu'un ego de statut supérieur, car la comparaison entre lui et un autre ne changera que d'échelle, mais demeurera toujours présente, car l'ego est toujours en puissance d'amélioration. Et il n'y a pas de terme à l'amélioration qu'il cherche pour lui-même.

Mais l'amélioration de soi-même est une couverture sous laquelle se cache l'ego afin de se donner une certaine raison de vivre heureux. Mais ne sait-il pas que toute amélioration est engendrée déjà par un corps de désir ?

Le problème d'identité provient de l'absence de conscience d'intelligence réelle dans l'Homme. Tant que l'Homme vit de son intellect, qu'il n'est supporté dans ses opinions que de l'expérience sensorielle, il lui est difficile de substituer ce qu'il croit savoir ou comprendre par une valeur absolue d'intelligence non déterminée par l'expérience égocentrique.

Tant que l'Homme désire se manifester dans la vie, afin de faire sa marque, il souffre de ce désir. S'il réussit à concrétiser son désir, un autre le poussera dans le dos, ainsi de suite. C'est pourquoi, chez l'Homme, toute forme de défaite constitue pour lui une crise quelconque d'identité, quel que soit son statut, car le problème d'identité n'est pas un problème de succès, mais un problème de conscience, c'est-à-dire un problème d'intelligence réelle.

L'Homme qui découvre au cours de sa vie que l'intelligence réelle surplombe l'intellect, commence déjà à moins souffrir du problème d'identité, bien qu'il puisse encore souffrir d'une absence de créativité réelle, à l'égal de ce qu'il ressent pouvoir manifester. Ce n'est qu'au fur et à mesure que son identité se conforme au mode de vie qui lui convient qu'il s'apercevra que la créativité peut prendre une myriade de formes, et que chaque Homme possède une forme de créativité qui lui convient mentalement. Et de cette forme il peut vivre en harmonie parfaite sur le plan de son corps de désir et de son intelligence créative.

Être créatif ne veut pas dire changer le monde, mais faire de façon parfaite pour soi, de sorte que le monde intérieur s'extériorise. C'est ainsi que se change le monde : toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais dans le sens contraire. L'être surmental commence à réaliser le problème d'identité. Il voit que ce qu'il est, est encore un peu ce qu'il était. Mais il voit aussi qu'au fur et à mesure que ses corps changent, sa conscience grandit et le problème d'identité disparaît lentement, sur la surface de ce qui était auparavant l'ego inconscient.

L'élimination graduelle du problème d'identité chez l'être surmental lui permet enfin de vivre sa vie telle qu'il la voit réellement, et d'être de mieux en mieux dans sa peau. Il n'y a rien chez l'Homme qui soit si difficile que de souffrir d'identité. Car il souffre en fait de formes illusoires, c'est-à-dire pour des raisons qu'il se crée de toutes pièces, dues justement au fait qu'il n'est pas intelligent, c'est-à-dire conscient de l'intelligence créative en lui.

Un des à-côtés de l'identité est la honte dans certains cas, la gêne dans d'autres, l'insécurité dans la majorité. Pourquoi un Homme de bonnes mœurs vivrait-il la honte lorsque celle-ci n'est que le reflet social sur son esprit emprisonné dans les filets de la pensée sociale ? Il en est de même pour la gêne qui provient de l'incapacité de l'ego de se débarrasser sur-le-champ de ce que les autres peuvent penser. Si l'ego gêné se débarrassait de ce que les autres peuvent penser, sa gêne disparaîtrait et il pourrait accéder plus rapidement à son identité réelle, c'est-à-dire à cet état d'esprit qui fait qu'un Homme se voit toujours dans la lumière de son propre jour.

Le problème d'identité provient de l'absence de centricité chez l'Homme. Et cette absence diminue le pouvoir de pénétration de l'intelligence, ce qui rend l'Homme esclave de son intellect, de cette partie de lui-même qui ne connaît pas les lois de l'esprit ni les mécanismes de l'esprit. De sorte que l'Homme, laissé à son expérience, manque de lumière dans son intelligence et se voit forcé d'accepter l'opinion d'autrui en ce qui concerne la nature de l'Homme.

Si l'Homme s'interroge sur lui-même, comment est-il possible à un autre Homme de l'éclairer, si cet autre Homme est dans la même situation que lui ? Mais l'Homme ne réalise pas ceci, et son problème d'identité s'aggrave selon la pression exercée contre l'ego par les évènements.

L'ego dans le mental est sans contredit, piégé par sa façon de penser qui n'est pas ajustée à son intelligence réelle. Et cette façon de penser contredit le réel de son intelligence, car s'il percevait le réel de son intelligence par le biais de son intuition, par exemple, il serait le premier à en refuser la réalité, car l'intellect n'a pas foi dans l'intuition, il la considère comme une partie irrationnelle de lui-même. Et comme l'intellect est rationnel ou supposément rationnel, tout ce qui lui est opposé ne vaut pas la peine d'être reconnu en tant qu'intelligence. Et pourtant, l'intuition est bien une manifestation de l'intelligence réelle, mais cette manifestation est encore trop faible pour que l'ego puisse en saisir l'importance et l'intelligence. Il se replie alors sur son rationnel et perd l'opportunité de découvrir les subtils mécanismes de l'esprit qui peuvent éclairer son problème d'identité.

Mais le problème d'identité doit demeurer avec l'Homme, tant que l'intellect n'a pas lâché prise et que l'ego ne s'est pas mis à l'écoute de lui-même, intérieurement. Si l'ego est sensibilisé à la nature et à la forme de l'intelligence réelle en lui, il s'ajuste petit à petit et se fait de plus en plus une demeure dans cette intelligence. Avec le temps, il y va de plus en plus régulièrement, et son problème d'identité disparaît, car il réalise que tout ce qu'il pensait de lui-même n'était qu'une déformation psychologique et mentale de son intelligence réelle, incapable de dépasser les hauts murs de son raisonnement.

Dans une société complexe, telle que nous la connaissons, seule la force intérieure de l'ego, son intelligence réelle, peut l'élever au-dessus de l'aboiement des opinions et l'asseoir sur le roc de sa véritable identité. Et plus la société se désintègre, plus ses valeurs traditionnelles s'effondrent, plus l'ego est en voie de perdition, car il n'a plus l'échafaudage social formel pour se tenir debout, devant le phénomène de plus en plus ahurissant de la vie moderne.

Mais l'ego n'est pas toujours prêt à écouter ceux qui peuvent lui donner les clés essentielles pour comprendre son propre mystère. Car déjà sa déformation psychologique l'entraîne à mettre en question tout ce qui n'est pas conforme à sa façon de penser subjective. C'est pourquoi on ne peut que trop blâmer l'ego dans son refus de voir plus loin, mais on peut lui faire réaliser que bien qu'il ne puisse voir plus loin aujourd'hui, demain sa vision s'élargira selon le degré de pénétration de l'énergie en lui.

Car en fait, ce n'est pas l'ego qui dépasse par ses propres efforts le mur de son identité, mais l'âme qui l'amène par la souffrance, c'est-à-dire par la pénétration de sa lumière, à enregistrer, au-delà de l'intellect, la vibration de l'intelligence. Et ce choc vibratoire devient le début de la fin.

Il y a des ego moins orgueilleux qui s'ouvrent au réel, car déjà une sorte d'humilité les prédispose à leur propre lumière. Par contre, il y a des ego trop orgueilleux pour que passe cette lumière, ce fin filet. Et ce sont ces ego qui sont le plus sujets à de grands tournants, de grands revers qui les assomment et les rendent plus réalistes.

La crise d'identité s'identifie avec l'immaturité de l'Homme. L'identité véritable démontre le développement de la maturité réelle.

L'âme est indépendante de l'ego dans ses agissements, et ce dernier a beau jeu, tant qu'elle ne se fait pas sentir en force chez lui. C'est ce moment que l'ego ne connaît pas. Et lorsqu'il se présente, il réalise que sa vanité, son orgueil, l'infatuation qu'il a avec lui-même, avec ses idées, éclatent comme un œuf sous pression.

La souffrance de l'âme a ses raisons que l'ego ne peut comprendre au début, mais qu'il ne peut non plus s'empêcher de vivre. C'est l'âme qui travaille. Il est temps pour lui de passer d'un stage à l'autre. Le problème d'identité, qu'il a vécu au début, se réoriente, et son orgueil s'effondre comme un jeu d'enfant. Que l'ego soit plus ou moins orgueilleux, tout revient à l'insécurité. Souvent l'on rencontre des ego dits "solides", "forts", pour qui le réel est une pure fantaisie ; ce sont ces ego qui subissent le plus d'effet sur leur identité, lorsque l'âme fait vibrer le mental et l'émotif, sous la pression d'évènements de vie que l'ego ne peut plus contrôler.

C'est là, au cours de ces expériences difficiles, que l'ego commence à se voir sous le vrai jour de sa faiblesse. C'est là qu'il voit que la sécurité de sa fausse identité, où primait l'orgueil de son intellect, éclate sous la pression vibratoire de la lumière. On dit alors de lui qu'il change, qu'il n'est plus le même ou qu'il souffre. Et ce n'est que le début, car lorsque l'âme commence à faire éclater les parois de la fausse identité, elle n'arrête plus son travail. Car le temps est venu pour la descente de la conscience dans l'Homme, de l'intelligence et de la volonté et de l'amour véritables.

L'ego, qui se sent fort de sa fausse identité, se sent faible comme un roseau lorsque le choc vibratoire se fait sentir. Et ce n'est que plus tard qu'il reprend ses forces, les forces de l'âme, et non le faux pouvoir de son corps de désir, sur la forme qui nourrit l'émotion et le mental inférieur.

La crise d'identité chez l'Homme correspond à la résistance de l'ego à la lumière de l'âme. Cette correspondance entraîne dans la vie de l'ego une souffrance proportionnelle à cette résistance. Et toute résistance est enregistrée, bien qu'elle soit perçue psychologiquement ou symboliquement ou philosophiquement par l'ego. Car pour l'âme, tout est énergie dans l'Homme, mais pour l'Homme, tout est symbole. C'est pourquoi l'Homme a tant de difficulté à voir, car ce qu'il verra, une fois libre de ces formes, sera par le biais de la vibration, et non par le biais du symbole de la forme. C'est pourquoi l'on dit que le réel ne se comprend pas par la forme, mais se sait par vibration qui engendre et crée la forme pour s'exprimer.

Le problème d'identité invoque toujours un surplus de symbologie, c'est-à-dire de formes-pensées subjectives dans l'Homme. Ce surplus, à un moment donné, coïncide avec l'effort de l'âme d'entrer en contact avec l'ego par le biais du symbole de la pensée-forme, car c'est son seul moyen de le faire évoluer à l'intérieur du mental.

L'ego s'aperçoit, sans en comprendre les raisons profondes, qu'il cherche à se situer vis-à-vis de lui-même. Mais comme il est encore prisonnier de ses pensées-formes, de ses émotions, il se croit dans son mouvement, dans son mouvement ! C'est-à-dire qu'il croit que ce processus de recherche émane seulement de lui. Et ceci est son talon d'Achille, car l'ego est dans l'illusion du vrai et du faux, dans l'illusion du libre arbitre.

Lorsque l'énergie de l'âme pénètre et fait sauter la barrière de la fausse identité, l'ego s'aperçoit alors que le point n'est plus pour lui d'avoir raison, mais d'avoir accès à son intelligence réelle. Il commence alors à comprendre. Et ce qu'il comprend ne se comprend pas par ceux qui ne sont pas dans la même intelligence, quelle que soit leur bonne volonté. Car tout est en dehors du symbole, tout est **vibratoire**.

Le problème d'identité est inconcevable lorsque l'ego et l'âme s'ajustent l'un à l'autre, car l'ego ne tire plus la "couverte" *(couverture)* de la réalité de son côté, tandis que l'âme travaille de l'autre. Il y a correspondance entre les deux, et la personnalité en est le bénéficiaire. Car la personnalité est toujours victime du fossé entre l'âme et l'ego.

Tant que le problème d'identité existe chez l'Homme, il ne peut être heureux. Car il y a division dans sa vie, même si sa vie matérielle en surface semble bien aller. Elle ne peut aller bien réellement qu'en proportion de l'unité de lui-même.

La crise d'identité chez l'Homme moderne n'atteint bénéfiquement que ceux qui ont déjà subi suffisamment de déboires pour que se suscite en eux un grand désir d'équilibre. Mais ce désir d'équilibre ne peut être parfaitement réalisé que lorsque l'ego a mis de côté ses instruments de torture pour manipuler la fine énergie de l'âme. Dans le domaine de la vie humaine où l'on retrouve une grande spiritualité, la crise d'identité peut être aussi aiguë, sinon plus, que là où l'on ne rencontre pas cette grande sensibilité de l'ego à ce quelque chose intérieur qui le pousse inexorablement à une spiritualité de plus en plus grande, de plus en plus recherchée et finalement de plus en plus imparfaite.

Ceux qui sont de cette catégorie de l'Humanité ont à voir que toutes formes, même les plus hautes, les plus belles, voilent le vrai visage de l'âme, car l'âme n'est pas du plan de l'ego ; elle voit infiniment, et lorsque l'ego s'attache outre mesure à la forme, même la forme spirituelle, il fait interférence avec l'énergie cosmique qui doit passer par l'âme et élever le taux vibratoire de tous les principes inférieurs de l'Homme, afin que ce dernier devienne maître de la vie. Lorsque l'Homme supramental (mental supérieur) est maître de la vie, il n'a plus besoin d'être attiré spirituellement vers le plan de l'âme, car c'est l'âme, son énergie, qui descend vers lui, et lui transmet son pouvoir de lumière.

L'identité spirituelle de l'Homme est une présence en lui, par le biais de la forme de l'énergie de l'âme. Mais cette énergie n'a pas le pouvoir de transmutation, bien qu'elle ait le pouvoir de transformation sur la personnalité.

Mais la transformation seulement de la personnalité n'est pas suffisante, car elle est le dernier aspect de l'Homme. Et tant que l'ego n'est pas lui aussi uni à l'âme, la personnalité spirituelle peut facilement entraîner l'Homme dans une conversion rapide de ses mœurs, à un point tel que tout manque d'équilibre dans le mental et l'émotif, peut le mener à la crise aiguë de la spiritualité, le fanatisme religieux.

Ainsi, même l'Homme farouchement spirituel, peut se nuire et nuire à la société. Car le fanatisme est une maladie spirituelle, et ceux qui en sont victimes peuvent facilement, à cause de leur exploitation particulière de la forme spirituelle, créer chez les autres une attraction suffisamment puissante pour faire d'eux de grands croyants, c'est-à-dire de nouveaux esclaves de la forme, élevés par le fanatisme sur le piédestal que seul le malade spirituel peut tenir en place, s'il est aidé par la croyance soumise de ceux qui sont aussi ignorants que lui, mais plus insensibles à cette forme de maladie.

De plus en plus d'Hommes, sans devenir fanatiquement spirituels, deviennent trop impressionnés de leur spiritualité et n'en connaissent pas les limites, c'est-à-dire les illusions de forme. Tôt ou tard, ils regardent dans le passé et s'aperçoivent qu'ils ont été victimes de l'illusion de leur spiritualité. Alors ils se jettent dans une autre forme spirituelle, et ce cirque peut continuer pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où, écœurés de l'illusion, ils en sortent pour toujours, et s'aperçoivent que la conscience est au-delà de la forme. Ceux-là ont l'opportunité de dépasser les limites de la forme et enfin découvrir les grandes lois du mental supérieur.

La crise d'identité spirituelle n'est plus possible pour eux à ce moment-là. Car ils savent, de par leur propre expérience, que tout sert à l'expérience de l'âme contre l'ego, jusqu'au jour où l'ego sort de la nécessité de l'expérience pour ne connaître que la conscience supramentale (mental supérieur) en lui.

La crise d'identité spirituelle devient chaque jour, de plus en plus, la crise des temps modernes. Car l'Homme ne peut plus vivre de technologie et de science, seulement. Il a besoin de quelque chose d'autre de plus près de lui, et la science ne peut le lui donner. Mais l'ancienne forme de religion orthodoxe, non plus. Alors, il se lance à tue-tête dans une myriade d'aventures spirituelles, ou ésotérico-spirituelles, avec la ferme intention de trouver ce qu'il cherche, ou de chercher ce qu'il veut trouver, et qu'il ne connaît pas précisément. Alors, son expérience l'amène aux confins de toutes les sectes, de toutes les écoles philosophiques ou ésotériques, et voilà encore qu'il découvre, s'il est plus intelligent que la moyenne, qu'il y a des limites là où il croyait trouver des réponses.

Il se retrouve enfin seul, et sa crise d'identité spirituelle devient de plus en plus insupportable. Jusqu'au jour où il découvre que tout est en lui intelligence, volonté et amour, mais qu'il n'en connaît pas encore suffisamment les lois, pour y découvrir le mécanisme caché et voilé aux yeux de l'Homme qui cherche. Quelle surprise vit-il ! Lorsqu'il réalise que ce qu'il cherchait pendant sa crise n'était qu'un mécanisme de l'âme en lui qui servait à le faire avancer pour qu'il se réveille à lui-même, c'est-à-dire à elle.

Et lorsque cette étape est enfin commencée, l'Homme, l'ego de l'Homme, se déspiritualise et commence à comprendre la nature de l'intelligence supramentale (mental supérieur) en lui qui s'éveille, et lui fait reconnaître l'illusion de tous les Hommes qui cherchent en dehors d'eux-mêmes, avec les meilleures intentions au monde, et qui n'ont pas encore réalisé que toute cette démarche fait partie de l'expérience de l'âme qui se sert de l'ego pour le préparer à entrer en contact vibratoire avec elle.

L'Homme n'est plus en contact avec la réalité de son être. Et cette perte de contact est tellement répandue sur le globe, que cette Terre représente un vaisseau rempli de fous qui ne savent pas où va le navire. Ils sont menés par des forces invisibles, et nul n'a d'idée de l'origine de ces forces, ni de leurs intentions. L'Homme fut séparé de l'invisible pendant tant de siècles qu'il a totalement perdu la notion du réel. Et cette perte de conscience est la raison derrière laquelle s'élève le mur de son problème existentiel : l'identité. Et pourtant la solution est si près de lui, et en même temps si éloignée. Si seulement il savait écouter ce qu'il ne veut pas entendre.

La guerre des mots et la bataille des idées, c'est tout ce qui lui reste. Quel Homme peut se suffire à lui-même, s'il ne réalise pas qu'une partie de lui est grande, tandis qu'une autre est limitée par ses sens, et que les deux peuvent se rejoindre ? Si l'Homme pouvait un jour réaliser que personne en dehors de lui-même peut pour lui, et que seul lui-même peut pour lui-même… Mais il a peur de vivre pour lui-même, car il craint ce que les autres diront de lui... Pauvre qu'il est !

Les Hommes sont des êtres qui perdent constamment la lutte contre l'illusion, car ce sont eux-mêmes qui la maintiennent vivante et puissante. Chacun craint de détruire ce qui lui nuit. Un vrai cauchemar ! Et le pire en est à venir ! Car l'Homme du XXème siècle verra descendre vers lui des êtres qui se déplacent entre les étoiles, et qui étaient autrefois des dieux pour lui.

Le problème d'identité personnelle se continue à l'échelle planétaire. Comme ce problème découle du manque de raccordement entre le mental inférieur et le mental supérieur, son effet se fait sentir autant sur le plan mondial que sur le plan personnel, car seul le mental supérieur peut expliquer à l'Homme les grands mystères de sa planète et de ses anciens dieux. Tant que ces dieux font partie de l'Histoire ancienne, l'Homme n'en est pas troublé. Mais lorsque ces mêmes êtres reviennent et se font connaître sous un jour moderne, le choc à l'échelle mondial se répercute, et l'Homme qui n'a pas découvert son identité réelle se voit coincé entre sa fausse identité - et ce qu'elle pense et croit - et le phénomène cyclique.

Si son mental est ouvert à l'expérience et qu'il reçoit de l'intelligence réelle en lui, l'information nécessaire concernant un des phénomènes les plus troublants pour une planète qu'il ne sait pas et qu'il ne connaît pas, l'Homme ne vit pas de crise d'identité planétaire, car déjà, il a résolu la crise d'identité personnelle en lui-même.

Puisque l'Humanité s'avance à grands pas vers un tournant d'histoire et de vie, l'individualité, c'est-à-dire le rapport de plus en plus perfectionné entre l'Homme et le cosmos, doit être établie car c'est de l'individualité réelle que se manifeste la vibration que l'on trouve chez l'Homme qui a découvert sa vraie identité. Et tant que cette identité réelle n'est pas stabilisée, l'individualité n'est pas totalement accomplie, et l'on ne peut pas dire que l'Homme est "mûr", c'est-à-dire capable de faire face à n'importe quel évènement personnel ou mondial sans être troublé, car déjà il en sait et il en connaît le pourquoi.

Lorsque nous parlons de crise d'identité en général, nous en parlons d'une façon psychologique, dans ce sens que nous cherchons à définir la relation entre l'Homme et la société. Mais la crise d'identité va beaucoup plus loin que cela. Ce n'est plus l'Homme social qui devient le talon de mesure, la normalité que nous devons atteindre. Au contraire, la normalité doit être transposée, c'est-à-dire resituée vis-à-vis de soi-même.

Lorsque l'Homme commence à réaliser que son identité réelle se situe au-dessus de l'identité normale de l'Homme normal entre parenthèses, il s'aperçoit de deux choses. Premièrement, que ce qui inquiète l'Homme normal, ne l'inquiète plus ; et que ce qui bouscule une planète sous-normale, entre parenthèses, est normal. Alors le phénomène d'identité réelle, vu dans cette perspective, devient de plus en plus important, car il détermine quel Homme peut dépasser les faiblesses normales de l'Homme normal ou inconscient, et en plus, détermine que l'Homme qui n'est plus normal - c'est-à-dire dans la mesure de l'Homme inconscient et relativement équilibré - peut soutenir des pressions d'ordre planétaire qui risquent de bouleverser un être normal et faire effondrer une culture qui donne naissance à un tel Homme.

Un Homme qui a découvert son identité réelle est incontestablement au-dessus de toutes formes d'expériences psychologiques qui risquent de troubler un Homme qui est tout simplement le produit de sa culture, et qui ne vit que des valeurs de sa culture. Car en fait, une culture est une toile très mince et très fragile lorsque des évènements extérieurs viennent la troubler, c'est-à-dire la redéfinir par rapport à une réalité qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle ignore totalement. Voilà le danger chez l'Homme du phénomène d'identité non résolu.

Car s'il ne découvre pas son identité réelle, il sera esclave émotivement et mentalement de la psychologie sociale et de ses réactions naturelles lorsque les évènements de fin de cycle viendront bouleverser le cours normal de son évolution. C'est ici que l'Homme doit être libre des réactions socio-individuelles, afin de pouvoir vivre l'expérience selon un mode de compréhension universelle. Seule l'identité réelle correspond avec l'Homme réel et l'intelligence réelle. Seule l'identité réelle peut sans difficulté interpréter des évènements cosmiques, selon une intelligence qui se détache des émotions limitatives de l'Homme.

Le problème de la crise d'identité chez l'Homme est beaucoup plus un problème de vie qu'un simple problème psychologique. Les catégories psychologiques que cherche à comprendre l'Homme à la recherche de lui-même, ne conviennent plus à celui qui découvre son identité véritable, car il n'a plus le même intérêt pour la vie qu'il possédait alors qu'il était aux prises avec lui-même. Son identité réelle ayant rempli tous les coins de son être, il se retrouve face à un lui-même qui est logé dans une autre dimension de son mental, dimension ou plan d'énergie qui n'est pas associable par imitation car il est totalement indépendant des catégories psychologiques que forment les structures émotives et mentales de l'Homme inconscient sans identité réelle.

Le phénomène de crise d'identité est une souffrance pour l'Homme, car il ne peut jamais être parfaitement heureux en lui-même, avec lui-même, ce qu'il recherche incessamment. Pour lui, être heureux est une expérience qu'il veut vivre de façon permanente. Mais il ne réalise pas que pour être ce qu'il appelle "heureux", il faut être bien dans sa peau, c'est-à-dire pouvoir se sentir en parfaite harmonie intérieure sans que le monde extérieur puisse troubler cette harmonie. Il ne réalise pas que la vie ne se distingue pas d'elle-même tant qu'il n'a pas le pouvoir intérieur de transpercer la toile de fond qui lui donne sa couleur.

Un Homme qui a découvert son identité réelle ne vit plus de la même vie qu'il vivait auparavant. Les couleurs ont changé, la vie n'a plus le même attrait, elle est différente à tous les niveaux. Car elle se distingue de l'autre vie antérieure par le fait que c'est l'individu réel qui en détermine les possibilités, au lieu que ces dernières lui soient imposées catégoriquement par la culture où il est enraciné.

La vie de l'Homme qui a découvert son identité représente une continuité qui se perd dans le temps et qui n'a plus de limite, c'est-à-dire de fin. Déjà, cette réalisation intervient dans le mode de vie et le mode de créativité de la vie. Tant que l'Homme souffre d'identité, qu'il n'a pas contact avec l'intelligence réelle en lui, il ne peut que subvenir à ses besoins. Lorsqu'il est dans la lumière, il n'a plus à subvenir à ses besoins, car il connaît déjà, par vibration, le mode de sa vie, et cette connaissance lui permet d'engendrer l'énergie créative nécessaire à ses besoins. La catégorie psychologique de la survivance s'estompe pour ne laisser place qu'à une énergie créative qui emploie toutes les ressources de l'Homme et les met à la disposition de son bien-être.

Pour que l'Homme dépasse son problème d'identité, il faut qu'il se produise en lui un déplacement de valeurs du plan psychologique vers le plan d'intelligence pure. Alors que les valeurs psychologiques contribuent à sa crise, car elles sont limitées à ses sens, à son intellect qui interprète le matériel sensoriel, il lui faut une règle de mesure qui ne soit pas soumise à l'approbation de son intellect.

C'est ici que s'élève pour la première fois en lui une sorte d'opposition à quelque chose qui pénètre en lui et qu'il ne peut empêcher dans son mouvement. Lorsque le mouvement est commencé, c'est la lumière de cette intelligence qui est indépendante de son ego et de ses chimères. C'est ici que commence à se faire sentir ce déplacement de valeurs qui résulte en une souffrance intérieure, suffisante pour faire pénétrer l'intelligence de la lumière selon ce qui doit être vécu par l'Homme qui s'éveille.

Le déplacement de valeurs ne se fait que graduellement, afin de permettre à l'ego de maintenir un certain équilibre. Mais avec le temps, un nouvel équilibre se forme et l'ego n'est plus normal, socialement parlant ; il est conscient. C'est-à-dire qu'il voit à travers l'illusion de la forme et de la norme, et s'individualise de plus en plus afin d'élever la vibration de ses corps subtils, paliers sur lesquels se fondera son individualité et son identité réelle.

Le déplacement de valeurs est en réalité un effondrement de valeurs, mais nous l'appelons "déplacement", car les changements qui s'opèrent correspondent à une force vibratoire qui transforme le mode de voir, afin que le mode de penser puisse s'ajuster à l'intelligence d'un centre supérieur chez l'Homme. Tant que l'ego n'a pas assisté à cet effondrement par vibration, il continue à s'entretenir des catégories de pensées, de symboles, qui constituent les parois de sa fausse identité. Mais dès que ces parois commencent à s'affaiblir, le déplacement de valeurs correspond à un changement profond, qui ne peut être rationalisé par l'ego. Et ne pouvant être rationalisé par lui, il est enfin frappé par la lumière, c'est-à-dire qu'il est enfin lié à elle de façon permanente et grandissante.

Sa vie, alors, se transforme par cycle et bientôt, il ne la vit plus en limites, mais en potentiels. Son identité se définit de plus en plus par rapport à elle, au lieu de se définir par rapport à ses désirs subjectifs. Et il commence à réaliser ce que veut dire "le moi réel et objectif".

Lorsqu'il réalise le moi réel et objectif, il voit très bien que ce moi est lui-même, plus autre chose à l'intérieur de lui-même qu'il ne voit pas, mais qu'il sent présent, là, quelque part en lui. Quelque chose d'intelligent, de permanent et de constamment présent. Quelque chose qui surveille par ses yeux, et qui interprète le monde tel qu'il est, et non tel que l'ego le voyait auparavant.

On ne dit plus que cet Homme est "mental", on dit qu'il est "supramental (mental supérieur)", c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de penser pour savoir. Souffrir d'identité est si loin de lui, de son expérience, qu'il s'étonne lorsqu'il regarde derrière lui dans son passé, et qu'il voit ce qu'il est maintenant et le compare à ce qu'il était.

CHAPITRE 2

Evolution descendante et évolution ascendante BdM-RG # 62A (modifié)

Bon, alors je sépare l'évolution de l'Homme, je lui donne une courbe descendante et une courbe ascendante OK. ? La courbe descendante je l'appelle "l'involution", la courbe ascendante je l'appelle l'évolution. Et aujourd'hui l'Homme se situe à la pointe de rencontre de ces courbes-là. Mettons une date : 1969 si vous voulez. Si on regarde l'évolution - non pas d'un point de vue Darwiniste - mais d'un point de vue occulte, autrement dit selon les recherches intérieures de l'Homme et qu'on recule dans le temps, on peut situer il y a douze-mille ans l'effondrement d'une grande civilisation à laquelle le nom de l'Atlantide a été donné.

Donc c'était une période où l'Homme a intensément développé ce qu'on appelle le corps astral qui est un aspect de sa conscience, qui est un véhicule subtil de sa conscience, qui est directement relié à tout ce qui est psycho-émotionnel. Et ensuite après la destruction de cette civilisation jusqu'à aujourd'hui, l'Homme a développé une autre partie de sa conscience, qu'on peut appeler occultement le développement de la conscience mentale inférieure, qui a donné naissance au développement très avancé de l'intellect, qui aujourd'hui sert à l'Homme pour la compréhension du monde matériel.

Et à partir de 1969 sur cette planète, il y a eu un phénomène nouveau dans la conscience de l'Homme auquel on peut donner le nom de fusion ou auquel on peut donner le nom d'éveil de la conscience supramentale (mental supérieur) sur Terre. Et il y a des Hommes dans le monde qui ont cessé de fonctionner au niveau du mental inférieur donc de l'intellect, et qui ont commencé à développer encore une autre couche de conscience qu'on appelle la conscience supramentale (mental supérieur). Et ces Hommes ont développé des facultés qui sont en voie de développement et qui elles aussi coïncideront avec un autre cycle d'évolution, qu'on peut appeler une sixième race-racine.

Occultement parlant, lorsque l'on parle de l'évolution de l'Homme, on parle de l'Atlantide qui était la quatrième race-racine avec ses sous-races, les races Indo-Européennes dont nous faisons partie, qui font partie de la cinquième race-racine et ses sous-races. Et il y a maintenant le début dans le monde d'une nouvelle race-racine qui donnera aussi ses sous-races. Et il y aura en finalité une septième race-racine qui permettra à l'Homme d'atteindre un niveau d'évolution suffisamment avancé pour ne plus avoir besoin de l'utilisation organique de son corps matériel. Mais on ne s'occupe pas de ceci pour le moment, donc on s'occupe de la sixième race-racine qui ne représente pas une race physique, mais qui représente un aspect purement psychique de la conscience mentale nouvelle de l'Humanité future.

Il est évident que pour comprendre l'évolution de l'Homme sur ce plan-ci, à partir du point du vortex renversé vers sa finalité, qui est peut-être de deux-mille-cinq-cents années selon les informations que nous recevons, il est évident que l'Homme va passer à des étapes de conscience absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'autant l'Homme de l'Atlantide était limité par rapport à l'Homme des races Indo-Européennes, autant l'Homme d'aujourd'hui est limité et sera limité par rapport à l'Homme de la prochaine évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre, qui avait été prédite par Aurobindo.

Ce qui est intéressant dans l'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur), c'est ceci : c'est qu'autant aujourd'hui, nous les Hommes, les Hommes rationnels, les Hommes cartésiens, les Hommes très réflectifs de la cinquième race-racine, autant nous avons une tendance à croire que notre mental est régi par notre ego, autant demain l'Homme découvrira que le mental humain n'est pas régi par l'ego, que le mental humain est dans sa définition psychologique, l'expression réflective de l'ego, et que sa source se situe dans des mondes parallèles auxquels on peut donner le terme de "monde mental" pour le moment, mais auquel on donnera plus tard le terme de "monde architectural".

Autrement dit ce que je veux dire, c'est que plus l'Homme se donnera la peine ou la capacité ou la liberté de découvrir la source de sa pensée, plus il lui sera possible de commencer à entrer en communication télépsychique avec les mondes parallèles, pour éventuellement en arriver au cours de l'évolution, sur le plan mondial, sur le plan universel de la race, à pouvoir décoder instantanément les mystères de la vie, autant dans le royaume de la matière que dans le royaume astral de l'âme que dans le royaume mental de l'Esprit. Autrement dit, ce que je veux dire c'est qu'il est arrivé, l'Homme, à un point où aujourd'hui il lui est possible d'atteindre un état de conscience mentale suffisante à elle-même.

Et quand je dis une conscience mentale suffisante à elle-même, je ne veux pas dire une conscience mentale basée sur la valeur psychologique de la vérité. La vérité c'est un terme, c'est une conviction personnelle ou une conviction sociale, ou une conviction sociologique collective, qui fait partie des besoins émotifs de l'Homme en tant qu'individu ou de la société en tant que collectivité, de s'assurer une prédominance dans le monde de la matière.

Mais sur le plan de l'évolution de la conscience future de l'Humanité, le phénomène de la vérité ou sa contrepartie psychologique, ou sa valeur émotive, sera absolument inutile pour la simple raison que l'Homme ne pourra plus utiliser l'émotivité de sa conscience dans l'évaluation psychologique de son savoir. Il n'aura plus à utiliser l'émotivité de sa conscience pour le développement de la sécurité mentale de son moi.

Donc l'Homme sera absolument libre dans le mental de pouvoir exercer sur le plan psychique, l'expression, l'élaboration et la définition des thèmes ultimement infinis de la conscience universelle qui font partie de toutes les races dans le monde, qui font partie de toutes les races dans le cosmos, et qui font partie en fait de l'unité invariable de l'Esprit, dans sa définition absolue, en tant que source originelle de la Lumière et de son mouvement dans le cosmos.

Donc viendra un point au cours de l'évolution de l'Humanité où finalement l'ego aura rattrapé le temps perdu sur la conscience du moi, et où le moi aura finalement atteint les limites possibles de sa définition psychologique, en introduisant dans sa conscience le potentiel créatif de son mental pur, c'est-à-dire de son Esprit.

Et nous découvrirons sur la Terre, dans différentes races, dans différentes nations, dans différents temps, des individus qui connaîtront la fusion, c'est-à-dire qui en arriveront à pouvoir dans l'instantané graviter vers des sources de connaissances tellement grandes, que la science mondiale, sur le plan de la technologie, de la technique, de la médecine, de la psychologie ou de l'histoire, en sera totalement renversée. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis l'évolution de l'Homme, pour la première fois depuis la descente de l'Esprit dans la matière et pour la première fois depuis l'alliance de l'âme avec le matériel, l'Homme aura finalement atteint la capacité de supporter sa connaissance absolue.

Ce que j'appelle connaissance absolue, c'est la capacité du mental humain de pouvoir supporter et d'absorber sa propre Lumière. La connaissance absolue n'est pas une faculté. La connaissance absolue n'est pas une prédestination. La connaissance absolue n'est pas un besoin. La connaissance absolue est une finalité évolutive correctionnelle, c'est-à-dire qui fait partie du grand champ d'activité de la Lumière dans le cosmos et qui permet à tous les royaumes, à toutes les instances intelligentes, c'est-à-dire à toutes les espèces intelligentes dans l'univers de se rencontrer sur un plan mental supérieur, c'est-à-dire sur un plan d'énergie suffisamment puissant pour permettre éventuellement au cours de l'évolution, la disparition éventuelle du corps matériel pour la résurrection inévitable du corps éthérique.

C'est-à-dire la capacité chez l'Homme de finalement entrer en composante énergétique avec les différents soleils qui composent l'organisme universel, et qui en sont son Esprit, sa Lumière et sa fondation, dans le mouvement et dans la compréhension infinie de ce que nous appelons aujourd'hui la conscience atomique ! Donc il viendra un point au cours de l'évolution où l'Homme sera capable sans avoir à penser, sans avoir le besoin de penser, l'Homme sera capable de finalement intervenir d'une façon catégorique dans la construction mentale des archétypes involutifs et évolutifs de la conscience universelle sur la Terre. Ceci veut dire que l'Homme éventuellement en arrivera à réaliser qu'il est absolument un être intelligent.

L’Homme en arrivera à réaliser que l’Intelligence n’est pas simplement l’expression d’une forme d’éducation, mais que l’Intelligence est d’une façon absolue la caractéristique fondamentale de tout esprit dans une matière quelconque. Seulement nous sommes à un point aujourd’hui où en tant qu’ego ou en tant que moi humain, nous sommes forcés de vivre à l’intérieur des limites qui nous ont été imposées par la réflexion universelle, c’est-à-dire par l’histoire et par la mémoire de l’Humanité.

Et il n’a pas encore été donné à l’Homme - parce qu’il n’y a pas suffisamment de sciences dans ce domaine - il n'a pas encore été donné à l'Homme la capacité de savoir et de comprendre comment fonctionne sa psyché, comment fonctionne son moi, comment fonctionne son ego, et que veut dire le terme Intelligence dans sa définition universelle, de sorte que l’Homme est piégé aujourd’hui par son corps astral, c’est-à-dire par ses sens !

Il est obligé de substituer à sa connaissance fondamentale et universelle, une petite connaissance limitative conditionnée par l’histoire et sujette au cours de l’évolution à être révisée, comme toutes les théories de la science devront l’être, non pas dans le sens que la science aujourd’hui n’est pas utile, au contraire elle est très utile, mais dans le sens que la science aujourd’hui aussi fait son parcours inévitable vers sa propre abolition. De même que toutes les civilisations font leur parcours inévitable vers leur propre abolition.

Mais de même qu’une civilisation trouve très difficile la réalité de son abolition, de même la science trouvera difficile la réalisation de sa propre abolition. Et c’est très normal. On ne peut pas demander à des êtres qui pensent ou à des êtres qui ont une certaine conscience de promouvoir dans le monde leur propre déchéance ou leur propre anéantissement. On est obligé de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, de ce que nous pouvons faire, dans le but d’évoluer, dans le but de permettre à l’Humanité d’évoluer.

Mais en tant qu’individus - je dis bien en tant qu’individus - nous serons obligés éventuellement de faire face à des situations d’ordre universel et cosmique sur notre planète, nous serons obligés de faire face à des dimensions qui par le passé ont soulevé de grands mouvements de superstition dans le monde ; des mouvements qui se sont éteints avec l’évolution de la science, et des mouvements qui ont été rejetés catégoriquement ensuite pas la science.

Donc nous serons obligés avec le temps de revoir et de revivre certaines expériences afin de prendre conscience que le cosmos est illimité. Que la conscience humaine est illimitée et que l’Homme dans son intériorité est aussi puissant que sa conscience peut l’être. C’est très important aujourd’hui dans un monde où nous sommes obligés de vivre au carrefour d’une multitude de courants d’esprits qui, dans leur ensemble… Et quand je dis dans leur ensemble, je regarde certainement les États-Unis où cette expérience collective dans son affrontement avec l’individualité a tendance lentement à créer une psychose collective.

L'Homme ne peut pas indéfiniment être bombardé dans le monde par des courants d'idées qui sont amplifiés dans leur nombre par la télévision ou par les journaux, ou par les différentes formes de presse libre. Il viendra un point ou l'Homme ne sera plus capable de supporter cette tension psychique et psychologique qui naît de différents affrontements entre la vérité et le mensonge. Viendra un point au cours de l'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre, où l'Homme sera obligé de définir la réalité par rapport à lui-même. Mais ce sera "un lui-même" qui sera universel, ce ne sera pas "un lui-même" qui sera fondé sur l'espièglerie de son propre Esprit ou sur la vanité de son propre ego, ou sur l'insécurité de son propre moi.

Donc à partir de ce moment-là, l'Homme commencera à pouvoir comprendre le phénomène humain, la civilisation dans tous ses aspects. Et il ne sera plus "*bourrassé"* (*malmené*) psychologiquement par ce qui se passe ou par ce qui se passera dans le monde. L'Homme commencera à être libre. Et à partir du moment où il commencera à être libre, il commencera finalement à comprendre la vie dans sa qualité fondamentale. Et plus il évoluera, plus il comprendra la vie d'une façon absolue, intégrale et savante, dans un sens qui ne fait pas aujourd'hui partie de la conscience de la cinquième race-racine.

Pourquoi tout ce verbiage ? Pour simplement amener l'Homme petit à petit à comprendre que la plus grande fidélité qu'il puisse se donner, se créer, c'est la fidélité à lui-même. Nous vivons dans un siècle où l'amour pour l'individualisme, surtout dans le monde occidental, est très avancé. Nous sommes devenus de plus en plus des individualistes, mais l'individualisme, s'il demeure une attitude, n'est pas foncièrement intégré à la réalité de l'être humain. Autrement dit, se promener sur la rue avec des culottes rouges et des chaussons jaunes et faire l'amour à New York, dans le Time Square à New York, c'est une forme d'individualisme. Mais c'est de l'excentrisme, c'est une forme d'astralisation de la conscience humaine.

L'Homme n'a pas besoin pour maintenir son individualité, pour exprimer son individualité dans le sens concret du terme, de bafouer les sensibilités des masses ou de bafouer les sensibilités de son peuple ou de bafouer les sensibilités de ses populations. C'est une illusion ! Et ça fait partie des modes caractéristiques du vingtième siècle, éventuellement ça devient banal, éventuellement ça devient même stupide, éventuellement ça manque absolument d'esthétique. Donc l'Homme nouveau, l'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre, effectivement, permettra à l'Homme de développer une conscience extrêmement individualisée mais non pas individualiste.

L'Homme sera individualisé pourquoi ? Parce que la réalité de sa conscience sera fondée sur la fusion de son Esprit et non pas projetée dans le monde aux yeux des Hommes, pour révéler une sorte de flirt avec l'excentrisme. Un Homme n'a pas besoin de se promener dans le monde et d'être marginal pour être réel. Au contraire. Plus l'Homme sera conscient moins il sera marginal, plus il sera réel et plus il sera anonyme dans sa réalité. Parce que la réalité de l'Homme, c'est une chose qui va entre lui et lui-même et non pas entre lui et les autres.

Si nous regardons l'évolution nécessaire d'une race-racine sur notre planète, c'est pour comprendre un peu le phénomène humain. Que nous établissions des coordonnées, c'est purement pragmatique, c'est purement pour donner un cadre de compréhension chronologique à des événements inévitables ! Mais si nous parlons d'une race consciente, si nous parlons d'une Humanité consciente, nous sommes obligés de parler d'Hommes et d'individus conscients.

L'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre ne se fera jamais à l'échelle d'une collectivité quelconque. L'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre ne sera jamais l'expression d'une force collectivante. Ce sera toujours des individus dans le monde qui graviteront petit à petit, de plus en plus, vers ce point de leur conscience où ils s'uniront avec leur propre source, leur Esprit, leur double, quel que soit le nom que nous puissions donner à cette réalité qui fait partie de l'Homme.

Mais le mouvement fondamental dans cette direction sera basé sur ceci : il sera basé sur la compréhension du phénomène de la pensée qui n'a jamais été faite depuis l'involution. Ce n'est pas suffisant de dire : "*Je pense, donc je suis*". C'était bon pour Descartes de dire : *"Je pense, donc je suis",* parce que ça faisait partie de la réalisation que la pensée en elle-même a une puissance qui doit être réalisée sur le plan de l'individu.

Mais sur le plan d'une conscience créative, viendra le point où la pensée de l'Homme sera transmutée complètement, intégralement. Et l'Homme ne pensera plus au cours de l'évolution. Sa pensée sera transformée en un mode d'expression créative de son mental supérieur. Et ce mental deviendra totalement télépsychique. Autrement dit, l'Homme vivra une communication instantanée avec les plans universels et ce mode de communication ne sera plus réflectif. À partir du moment où la pensée cesse d'être réfléchie dans le mental de l'Homme, la pensée cesse d'être subjective. On ne peut plus dire que l'Homme pense, on dit que l'Homme communique avec les plans universels de sa propre conscience.

Mais pour que l'Homme en arrive à comprendre ceci d'une façon intégrale, il lui sera nécessaire de réaliser que la pensée, telle que nous la concevons aujourd'hui, telle que nous la vivons aujourd'hui, telle qu'elle se fixe dans notre mental, telle qu'elle est produite ou perçue par nous en tant qu'ego inconscient, doit éveiller en nous une certaine réalisation, dans ce sens que l'Homme doit en arriver à pouvoir réaliser que sa pensée en elle-même le divise contre lui-même. Seulement dans la mesure où lui, pour des raisons d'involution et d'inconscience, l'assujettit à la polarité du bien ou du mal, du vrai et du faux.

À partir du moment où l'Homme polarise son mental, qu'il en établit des coordonnées négatives ou positives, il vient de créer la scission entre lui-même sur le plan matériel et lui-même sur le plan cosmique et universel. Ceci est très important ! C'est tellement important que c'est la clé fondamentale de la prochaine évolution. Ce qui fait que nous avons tendance à toujours vivre notre pensée par rapport à une polarité, c'est l'insécurité fondamentale de notre ego. C'est la capacité puissante et vampirique de nos émotions. C'est notre incapacité en tant qu'ego ou en tant qu'individu mal éduqué ou trop éduqué, de ne pas pouvoir supporter ce que nous savons.

Il n'y a pas un Homme dans le monde qui ne sait pas quelque chose. Tous les Hommes savent quelque chose mais il n'y a pas d'autorité mondiale, il n'y a pas de définition culturelle, il n'y a pas de support culturel dans le monde qui puisse supporter qu'un Homme sache quelque chose. Il y a des institutions qui se donnent le droit de savoir quelque chose pour instituer ce savoir et en conditionner le mental de l'Homme. C'est ce que nous appelons la science à différents niveaux, c'est normal.

Mais il n'y a pas le mouvement contraire où les institutions dans le monde peuvent donner ou redonner à l'Homme son autorité, c'est-à-dire lui redonner la petite dimension de lui-même qui pourra un jour devenir très grande, celle de sa propre Lumière. Et vous pouvez faire le test d'une façon très simple dans le domaine spirituel, dans le domaine de la religion. Un jour, lorsque les centres de l'Homme seront suffisamment ouverts, il pourra faire la même chose dans le domaine de la science.

Un Homme qui est dans le monde et qui par exemple irait voir un clerc ou quelqu'un qui travaille dans la religion et qui lui parlerait de Dieu, et qui dirait : "*Bon, ben, Dieu c'est telle chose, telle chose, telle chose"*, on lui dirait : "*Mais de quel droit tu parles de Dieu ? De quel droit tu parles de Dieu"... ?* Et si l'Homme est moindrement évolué et qu'il peut réellement fragmenter la forme de Dieu pour en faire ressortir ou jaillir d'autres formes qui font partie de la dimension créative de son mental, il sera encore plus repoussé par l'institutionnalisation d'un savoir qui se rattache à la compréhension des mondes invisibles.

Donc c'est pourquoi je dis que l'Homme ne pourra pas entrer dans le monde, dans une conscience supramentale (mental supérieur), avec l'appui du monde. L'Homme aura une conscience supramentale (mental supérieur) lorsqu'il se sera complètement libéré du besoin de l'appui du monde, pour finalement commencer lentement à réaliser et à supporter ce qu'il sait. Et la condition pour ceci, c'est de ne pas tomber dans le piège de la polarité du vrai et du faux.

Si l'Homme tombe dans le piège de la polarité du vrai et du faux, il émotive sa conscience, il insécurise son moi, et il développera des attitudes extrêmes face à la réalité. Le vrai et le faux ne représentent que des composantes psychologiques d'une incapacité mentale de savoir ! Lorsque vous mangez un bon steak, vous ne vous demandez pas si c'est vrai ou si c'est faux, il n'y a pas de polarité, c'est pour ça qu'il est bon. Mais si vous commencez à vous demander s'il y a dedans de la vermine, ah là, à ce moment-là vous avez l'estomac qui ne répond plus ! Et c'est la même chose au niveau de la connaissance, au niveau du savoir.

La connaissance est au mental inférieur ce que le savoir est au mental supérieur. La connaissance fait partie du besoin de l'ego alors que le savoir fait partie de la réalité du moi. Donc il n'y a pas de division ou de séparation entre la connaissance et le savoir. La connaissance fait partie d'un niveau de conscience et le savoir fait partie d'un autre.

Dans le domaine de la connaissance, on parle de certaines choses et dans le domaine du savoir on parle d'autres choses. Les deux peuvent se rencontrer, fraterniser ensemble et être très bien ensemble. Le quatrième étage est toujours bien avec le cinquième étage au-dessus de lui… Et l'Homme est un être multidimensionnel, mais l'Homme aussi est un être qui possède et qui vit une conscience expérimentale. Nous avons sur la Terre une conscience expérimentale. Nous n'avons pas de conscience créative.

Regardez vos vies ! Vos vies, c'est de l'expérience ! À partir du moment où vous entrez dans le monde, votre vie c'est constamment de l'expérience mais l'Homme ne peut pas vivre indéfiniment d'expérience. Un jour l'Homme devra vivre de conscience créative, à ce moment-là la vie vaut la peine d'être vécue, la vie devient très grande, très vaste, elle est puissante en créativité, et l'Homme cesse de vivre l'expérience de l'âme. Mais pourquoi l'Homme vit l'expérience ? Parce qu'il est rattaché à des forces puissantes - que j'appelle la mémoire - qui en fait sont ce que vous appelez "l'âme".

L'Homme ne vit pas de son Esprit, il est rattaché à l'âme, il vit de l'âme, il est constamment vampirisé par l'âme. Les gens qui ont fait des recherches dans le "*rebirth*" ou les gens qui ont fait des recherches dans le retour de l'être dans un certain passé ont très bien déterminé que certaines personnes aujourd'hui souffrent de certaines choses, parce que dans une vie antérieure, elles ont souffert de la cause. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas capables d'entrer dans un élévateur (ascenseur) parce qu'ils vivent des traumatismes qui viennent d'avant la vie matérielle, ou qui ont été étouffés dans des conditions antérieures, ils ne sont pas capables… Ils suffoquent. Donc l'Homme vit l'expérience de l'âme.

Il vit, il est rattaché à sa mémoire, autant la mémoire inconsciente très vaste de son mouvement évolutif antérieur que la mémoire très vaste qu'il vit aujourd'hui en tant qu'être expérimental. L'Homme ne peut pas indéfiniment vivre d'expérience sur la Terre ! C'est une insulte à son Intelligence universelle. C'est absolument irréconciliable avec la nature de l'Homme que l'Homme ne puisse pas dire : "*Bon, ben, dans dix ans je veux faire telle chose, dans cinq ans je veux faire telle chose*", c'est absolument irréconciliable avec la nature de l'Homme qu'il ne connaisse pas son avenir !

C'est irréconciliable avec la nature de l'Homme qu'il ne connaisse pas la nature de l'Homme devant lui. Autrement dit, c'est irréconciliable avec l'Esprit de l'Homme que cet Esprit dans l'Homme soit forcé de vivre par rapport à des dictées de la raison, parce que l'Homme sur le plan matériel aujourd'hui fait partie d'une génération dont la conscience est descendante. La conscience de l'Homme doit passer de la descente dans la matière vers la sortie éventuelle vers l'éthérique, c'est-à-dire cette partie de la réalité de la planète qui est ultimement le monde dans lequel l'Homme doit naturellement vivre son immortalité.

L'Homme n'est pas fait pour venir dans la matière et mourir. Ce que nous appelons la mort, c'est-à-dire ce que nous appelons le retour de l'Homme ou de l'âme au plan astral, ça fait partie de l'inconscience de l'Homme. Ça fait partie du fait que l'Homme est totalement coupé des circuits universels qui sont la source de sa génération, qui sont la source de son Intelligence, qui sont la source de sa vitalité, qui sont la source de son moi planétaire ! Donc l'Homme doit retourner à la source, mais l'Homme ne pourra pas retourner à la source à travers les illusions spirituelles, historiques, de l'involution.

L’Homme ne pourra pas retourner à sa source en utilisant les anciennes idées qui l’ont forcé à être prisonnier de la matière. L’Homme ne va pas retourner à sa source en utilisant les anciens moyens qui ont fait de lui un être à conscience expérimentale. L’Homme ne va pas retourner à sa source en croyant.

L’Homme va retourner à sa source en développant graduellement au cours de son évolution, la capacité de supporter ce qu’il sait.

Mais dans le monde actuel, nous sommes voués à une mythologie, à une systématisation psychologique de notre moi. Nous sommes voués à l’emprise d’une attitude mentale psychologique qui affecte toutes les Humanités : la croyance. Pourquoi l’Homme a besoin de croire ? Parce qu’il ne sait pas ! Pourquoi l’Homme a besoin de croire ? Parce qu’il est un être à conscience expérimentale, donc il n’a aucune Lumière dans le mental. Il vit dans le mouvement très sombre de sa petite conscience, donc il est obligé de croire pour se rattacher à quelque chose de vital et d’absolu.

Mais cette croyance à l’absolu qui fait partie du conditionnement psychologique de l’ego, cette croyance à l’absolu, elle a été établie pas qui ? Elle a été établie par l’Homme de l’involution. Vous savez très bien que si vous allez dans le monde et que vous contez une histoire à quelqu’un, que l’histoire que vous allez conter ne sera plus la même lorsqu’elle sera reçue et racontée par l’autre, que celle que vous aviez originellement dite.

Imaginez-vous que quelqu’un s’en va dans le monde et essaie de répéter ce que moi je dis aujourd’hui, en tant qu’initié, vous vous imaginez comment ça va sortir demain ! Donc il y a des Hommes dans le passé qui ont fait des choses, il y a eu des Initiés qui sont venus dans le monde pour aider à l’évolution de l’Humanité. Mais ce que ces êtres ont dit et ce qui a été rapporté de ce qu’ils auraient dit, c’est une autre chose.

Et je peux substantivement vous dire une chose - parce que le phénomène, je le connais depuis des années - c’est absolument impossible à un Homme de parfaitement répéter ce qui est parfaitement dit. Essayez de le faire quand vous retournerez chez vous ce soir ! C’est impossible à un être humain de répéter ce qui est parfaitement dit. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est parfaitement dit - autrement dit ce qui n’est pas coloré par l’ego, ce qui n’est pas astralisé, ce qui ne fait pas partie de l’inconscience de l’Homme, mais ce qui fait partie de la cosmicité de l’Homme - ce n’est pas dirigé vers l’ego de l’Homme ou à l’ego de l’Homme, ou à l’intellect de l’Homme. C’est dirigé à son Esprit.

Et si l’Homme n’est pas dans son Esprit, comment voulez-vous qu’il reprenne ce qu’un autre Esprit a déjà dit ? C’est impossible. Donc à ce moment-là il y a coloration. Et de la coloration des paroles des Initiés sont nées ce que nous appelons les religions pour le bénéfice évolutif de l’Humanité. Et je suis d’accord et je suis très content que ceci se fasse et que ceci se soit fait, parce que c’est nécessaire. Mais viendra un temps au cours de l’évolution où l’Homme n’aura plus besoin de support moral pour donner à sa conscience la plénitude de son propre savoir. C’est ça la conscience supramentale (mental supérieur).

Et puisque nous parlons à des Québécois, puisque nous parlons à un peuple qui, pour de très bonnes raisons, a eu la chance de vivre une certaine proximité avec le monde spirituel que la religion lui a donnée, déjà nous avons un avancement, dans ce sens que déjà, nous sommes des êtres qui avons déjà une certaine sensibilité vers l'invisible.

Mais de là à entrer dans la recherche profondément occulte de la conscience en utilisant les voies spirituelles de l'involution, ça nous amènera directement à la polarité du moi. Ça nous amènera au conflit du bien et du mal, du vrai et du faux et ça nous créera une très grande souffrance dans le mental.

C'est pour ça que je dis : L'Homme conscient, l'évolution de la conscience supramentale (mental supérieur) sur la Terre commencera à partir du moment où l'Homme aura déjà compris le besoin de ne pas assujettir sa pensée au vrai et au faux. Mais d'apprendre graduellement à la vivre et d'en supporter le mouvement jusqu'à ce que cette pensée un jour en arrive à être parfaite, c'est-à-dire totalement dans sa propre Lumière, totalement dépolarisée, pour que finalement l'ego, le moi… L'ego, l'âme et l'Esprit s'unifient et fassent de l'Homme un être réel.

Qu'est-ce que c'est un être réel ? Un être réel, c'est un être réel ! Ce n'est pas un être qui a besoin de la vérité, ce n'est pas un être qui bouffe de la vérité. Si vous bouffez de la vérité, demain vous boufferez du mensonge, parce qu'il y aura des gens qui vous amèneront encore plus loin aux confins de l'Infinité du réel. Si vous bouffez de la vérité, un jour vous serez obligés de la refaire cette démarche, parce que la seule chose qui convient à l'Homme, qui convient à sa conscience, qui convient à son Esprit, qui convient à son âme, qui convient à son ego, qui convient à son être, c'est la paix.

Mais qu'est-ce que c'est la paix ? La paix c'est l'arrêt, l'arrêt de la recherche. Vous allez dire : "*Mais oui, mais il faut rechercher*", je dis : Oui l'Homme recherche, malgré vous-mêmes vous recherchez, tous les Hommes recherchent, mais viendra un point au cours de l'évolution où l'Homme n'aura plus à rechercher, l'Homme n'aura plus à chercher et l'Homme cessera de rechercher lorsqu'il aura finalement compris qu'il sait.

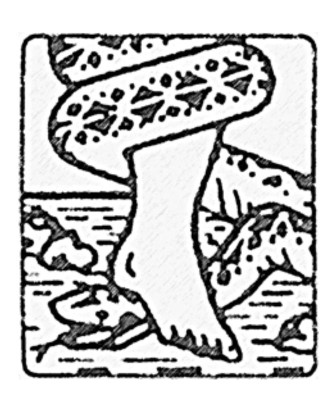
Et là vous allez dire : "*Oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on sait*"... Vous le saurez dans la mesure où vous vous permettrez de le supporter, dans la mesure où vous n'aurez pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir si vous avez raison. Et là vous allez dire : "*Ben oui, mais si on a raison ou si on se donne raison, c'est dangereux*". Je vais dire : Oui, parce qu'un Homme qui cherche à avoir raison, c'est un Homme qui est déjà dans la recherche de sa raison !

Mais n'y a-t-il pas des expériences dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, dans votre coin personnel, n'y a-t-il pas des moments dans votre vie où vous pouvez sentir que ce que vous savez, c'est ça ? Et quand c'est ça, c'est ça !

(Donc vous ajoutez et vous ajoutez, et vous ajoutez, et ceux qui auront la capacité d'ajouter leur "*c'est ça"* à un autre "*c'est ça"* à un autre "*c'est ça",* mais un "*c'est ça"* qui est réel, un "*c'est ça"* qui ne sera pas bâti sur l'orgueil du mental, un "*c'est ça"* qui ne sera pas bâti sur la spiritualité ou l'orgueil de votre spiritualité, un "*c'est ça"* qui sera personnel à vous, un "*c'est ça"* qui sera universel avec tous les Hommes que vous rencontrerez et qui seront dans leur "*c'est ça",* à ce moment-là vous saurez que c'est ça !) (eliminer ce paragraphe si intraduisable).

PORTUGUÊS

Transcrição e tradução de 2 conferências de Bernard de Montréal.

FORMATO TEMPORÁRIO

Este livro foi traduzido por inteligência artificial, mas não verificado por uma pessoa. Se você gostaria de contribuir com a revisão deste livro, entre em contato conosco.

Página principal do nosso site: http://diffusion-bdm-intl.com/

Nosso e-mail: contact@diffusion-bdm-intl.com

CONTEÚDO

Saudações de toda a equipe do Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel 18 de abril de 2023

CAPÍTULO 1

IDENTIDADE CP036

A autoidentidade em relação aos outros é um problema humano universal. E este problema aumenta quando o Homem vive numa sociedade complexa como a sociedade moderna. O problema da identidade é o sofrimento da vida do ego, sofrimento que o acompanha desde a idade em que se vê comparado aos outros. Mas o problema da identidade é um falso problema que surge do fato de que o ego, em vez de se realizar segundo si mesmo, isto é, segundo sua própria medida , procura realizar-se competitivamente contra outros egos . , do mesmo problema que ele.

Enquanto o ego olha além de sua cerca para o campo do outro para admirar suas flores, ele não consegue ver que o outro está fazendo o mesmo consigo mesmo. A identidade, ou a crise de identidade no Homem de hoje é tão aguda que resulta numa perda de autoconfiança que degenera com o tempo numa perda total da consciência pessoal. Situação perigosa, especialmente se o ego já for fraco de caráter e propenso à insegurança.

O problema da identidade, ou seja, essa característica do ego de não se ver tão alto quanto a si mesmo, é na verdade um problema de criatividade. Mas quando o ego é criativo, o problema da identidade não é assim eliminado, pois o ego nunca está perfeitamente satisfeito consigo mesmo até que tenha realizado a ilusão de seu eu inferior. De modo que um ego de baixo status experimentará o mesmo problema de identidade de um ego de status superior, porque a comparação entre ele e o outro só mudará de escala, mas sempre permanecerá presente, porque o ego está sempre em poder de melhoria. E não há fim para a melhoria que ele busca para si mesmo.

Mas o autoaperfeiçoamento é um cobertor sob o qual o ego se esconde para dar a si mesmo algum motivo para viver feliz. Mas ele não sabe que todo aperfeiçoamento já é gerado por um corpo de desejos?

O problema da identidade vem da ausência de consciência da inteligência real no Homem. Enquanto o homem vive de seu intelecto, ele é sustentado em suas opiniões apenas pela experiência sensorial, é difícil para ele substituir o que ele pensa que sabe ou entende por um valor absoluto de inteligência indeterminada, através da experiência egocêntrica.

Enquanto o Homem deseja se manifestar na vida, para deixar sua marca, ele sofre com esse desejo. Se ele conseguir realizar seu desejo, outro o empurrará pelas costas e assim por diante. É por isso que, no Homem, qualquer forma de derrota constitui para ele qualquer crise de identidade, seja qual for o seu estatuto, porque o problema da identidade não é um problema de sucesso, mas um problema de consciência, ou seja, um problema de inteligência real .

O Homem que descobre durante a sua vida que a inteligência real se sobrepõe ao intelecto, já começa a sofrer menos com o problema da identidade, embora ainda possa sofrer de uma ausência de criatividade real, igual à que sente poder manifestar. Somente quando sua identidade se adequar ao modo de vida que lhe convém é que ele perceberá que a criatividade pode assumir uma miríade de formas e que cada homem tem uma forma de criatividade que lhe convém. E desta forma ele pode viver em perfeita harmonia em termos de seu corpo de desejos e sua inteligência criativa.

Ser criativo não significa mudar o mundo, mas fazer de maneira perfeita para si mesmo, de forma que o mundo interior seja exteriorizado. É assim que o mundo muda: sempre de dentro para fora, nunca na direção oposta. A supermente começa a perceber o problema da identidade. Ele vê que o que ele é ainda é um pouco o que ele era. Mas ele também vê que, à medida que seus corpos mudam, sua consciência cresce e o problema da identidade desaparece lentamente, na superfície do que antes era o ego inconsciente.

A eliminação gradual do problema de identidade no ser da supermente finalmente permite que ele viva sua vida como ele realmente a vê e seja cada vez melhor consigo mesmo. Não há nada no Homem que seja tão difícil como sofrer de identidade. Porque sofre de facto de formas ilusórias, isto é, por razões que cria de raiz, precisamente pelo facto de não ser inteligente, isto é, consciente da inteligência criadora que há nele.

Um lado da identidade é vergonha em alguns casos, constrangimento em outros, insegurança na maioria. Por que um homem de boa moral viveria com vergonha quando é apenas o reflexo social de sua mente aprisionado nas redes do pensamento social? O mesmo se aplica ao embaraço que vem da incapacidade do ego de se livrar imediatamente do que os outros possam estar pensando. Se o ego envergonhado se livrasse do que os outros podem pensar, seu constrangimento desapareceria e ele poderia acessar mais rapidamente sua real identidade, ou seja, esse estado de espírito que faz com que o Homem se veja sempre à luz de seu próprio dia.

O problema da identidade vem da ausência de centricidade no Homem. E esta ausência diminui o poder penetrante da inteligência, que torna o homem escravo de seu intelecto, daquela parte de si mesmo que não conhece as leis da mente nem os mecanismos da mente. De modo que o homem, entregue à sua experiência, carece de luz em sua inteligência e é forçado a aceitar a opinião dos outros sobre a natureza do homem.

Se o Homem se pergunta sobre si mesmo, como é possível que outro Homem o esclareça, se este outro Homem está na mesma situação que ele? Mas o Homem não percebe isso, e seu problema de identidade se agrava conforme a pressão exercida sobre o ego pelos acontecimentos.

O ego na mente está indubitavelmente preso por seu modo de pensar que não está ajustado à sua inteligência real. E essa forma de pensar contraria o real de sua inteligência, pois se ele percebesse o real de sua inteligência através de sua intuição, por exemplo, ele seria o primeiro a recusar a realidade dela, porque o intelecto não tem fé na intuição, ele a vê como uma parte irracional de si mesmo. E como o intelecto é racional ou supostamente racional, nada que se oponha a ele não vale a pena reconhecer como inteligência. E, no entanto, a intuição é de fato uma manifestação da inteligência real, mas essa manifestação ainda é muito fraca para que o ego seja capaz de compreender sua importância e inteligência. Ele então se fecha em seu raciocínio e perde a oportunidade de descobrir os mecanismos sutis da mente que podem lançar luz sobre seu problema de identidade.

Mas o problema da identidade deve permanecer com o Homem, enquanto o intelecto não se soltar e o ego não se ouvir internamente. Se o ego for sensibilizado para a natureza e a forma da inteligência real dentro dele, gradualmente se ajustará e fará mais e mais de seu lar nessa inteligência. Com o tempo, ele vai para lá cada vez com mais regularidade, e seu problema de identidade desaparece, ao perceber que tudo o que pensava de si mesmo era apenas uma distorção psicológica e mental de sua verdadeira inteligência, incapaz de ultrapassar os altos muros de seu raciocínio.

Numa sociedade complexa, tal como a conhecemos, apenas a força interior do ego, a sua verdadeira inteligência, pode erguê-la acima da casca das opiniões e colocá-la na rocha da sua verdadeira identidade. E quanto mais a sociedade se desintegra, mais seus valores tradicionais desmoronam, mais o ego caminha para a perdição, pois não tem mais o andaime social formal para resistir, diante do fenômeno cada vez mais desconcertante da modernidade. vida.

Mas o ego nem sempre está pronto para ouvir aqueles que podem lhe dar as chaves essenciais para entender seu próprio mistério. Porque sua deformação psicológica já o leva a questionar tudo o que não está de acordo com sua forma subjetiva de pensar. É por isso que o ego não pode ser muito culpado por sua recusa em ver mais longe, mas pode ser levado a perceber que, embora não possa ver mais longe hoje, amanhã sua visão se ampliará de acordo com o grau de penetração de energia nele.

Porque, de fato, não é o ego que supera por seus próprios esforços o muro de sua identidade, mas a alma que o traz pelo sofrimento, isto é, pela penetração de sua luz, para registrar, além do intelecto, a vibração de inteligência. E esse choque vibracional se torna o começo do fim.

Há egos menos orgulhosos que se abrem ao real, porque uma espécie de humildade já os predispõe à sua própria luz. Por outro lado, há egos orgulhosos demais para que essa luz passe, esse fio tênue. E são esses egos que são mais propensos a grandes reviravoltas, grandes contratempos que os derrubam e os tornam mais realistas.

A crise de identidade identifica-se com a imaturidade do Homem. A verdadeira identidade demonstra o desenvolvimento da verdadeira maturidade.

A alma é independente do ego em suas ações, e este último tem bom desempenho, desde que não se faça sentir com força em casa. É este momento que o ego não conhece. E quando ele aparece, percebe que sua vaidade, seu orgulho, o fascínio que tem por si mesmo, por suas ideias, estouraram como um ovo sob pressão.

O sofrimento da alma tem suas razões que o ego não consegue entender a princípio, mas também não pode deixar de viver. É a alma que trabalha. É hora de ele passar de um estágio para outro. O problema de identidade, que ele experimentou no início, se reorienta e seu orgulho desmorona como uma brincadeira de criança. Quer o ego seja mais ou menos orgulhoso, tudo se resume à insegurança. Frequentemente encontramos egos ditos “ sólidos”, “fortes” , para quem o real é pura fantasia; são esses egos que mais sofrem efeito em sua identidade, quando a alma vibra o mental e o emocional, sob a pressão dos acontecimentos da vida que o ego não consegue mais controlar.

É aí, durante essas experiências difíceis, que o ego começa a se ver na verdadeira luz de sua fraqueza. É aí que ele vê que a segurança de sua falsa identidade, onde imperava o orgulho de seu intelecto, irrompe sob a pressão vibratória da luz. Diz-se então que ele está mudando, que não é mais o mesmo ou que está sofrendo. E isso é apenas o começo, porque quando a alma começa a romper os muros da falsa identidade, ela não para de trabalhar. Pois chegou a hora da descida da consciência ao Homem, da inteligência e da verdadeira vontade e amor.

O ego, que se sente forte por sua falsa identidade, se sente fraco como um junco quando o choque vibratório é sentido. E só mais tarde ele recupera suas forças, as forças da alma, e não o falso poder de seu corpo de desejos, na forma que nutre a emoção e a mente inferior.

A crise de identidade no Homem corresponde à resistência do ego à luz da alma. Essa correspondência envolve na vida do ego um sofrimento proporcional a essa resistência. E toda resistência é registrada, embora seja percebida psicológica ou simbolicamente ou filosoficamente pelo ego. Porque para a alma tudo é energia no Homem, mas para o Homem tudo é símbolo. É por isso que o Homem tem tanta dificuldade de enxergar, pois o que ele verá, uma vez livre dessas formas, será através da vibração, não através do símbolo da forma. Por isso se diz que o real não se compreende pela forma, mas se conhece pela vibração que engendra e cria a forma para se exprimir.

O problema da identidade sempre invoca um excesso de simbologia, ou seja, de formas-pensamento subjetivas no Homem. Este excedente, em determinado momento, coincide com o esforço da alma para contatar o ego através do símbolo-forma-pensamento, pois esse é o único meio de evoluí-la para o ego, dentro da mente.

O ego percebe, sem entender as razões profundas, que busca se situar diante de si mesmo. Mas como ele ainda é prisioneiro de suas formas-pensamento, de suas emoções, ele acredita em si mesmo em seu movimento, em seu movimento! Ou seja, ele acredita que esse processo de pesquisa emana apenas dele. E este é o seu calcanhar de Aquiles, porque o ego está na ilusão do certo e do errado, na ilusão do livre-arbítrio.

Quando a energia da alma penetra e quebra a barreira da falsa identidade, o ego então percebe que a questão não é mais ele ter razão, mas ter acesso à sua verdadeira inteligência. Então ele começa a entender. E o que ele entende não é entendido por aqueles que não estão na mesma inteligência, seja qual for a sua boa vontade. Porque tudo está fora do símbolo, tudo é **vibratório** .

O problema da identidade é inconcebível quando o ego e a alma se ajustam um ao outro, porque o ego não puxa mais a “ capa” *(capa)* da realidade de seu lado, enquanto a alma trabalha do outro. Há correspondência entre os dois, e a personalidade é a beneficiária. Porque a personalidade é sempre vítima da lacuna entre a alma e o ego.

Enquanto o problema da identidade existir no homem, ele não poderá ser feliz. Porque há divisão em sua vida, mesmo que sua vida material na superfície pareça estar indo bem. Só pode realmente ir bem na proporção da unidade de si mesmo.

A crise de identidade do homem moderno só afeta beneficamente aqueles que já sofreram reveses suficientes para despertar neles um grande desejo de equilíbrio. Mas esse desejo de equilíbrio só pode ser plenamente realizado quando o ego deixar de lado seus instrumentos de tortura para manipular a energia sutil da alma. No domínio da vida humana onde existe uma grande espiritualidade, a crise de identidade pode ser tão aguda, senão mais, do que onde não se encontra esta grande sensibilidade do ego a este algo interior que o empurra inexoravelmente para uma espiritualidade cada vez mais maior, cada vez mais procurado e, finalmente, cada vez mais imperfeito.

Os que pertencem a esta categoria da Humanidade devem ver que todas as formas, mesmo as mais elevadas, as mais belas, velam a verdadeira face da alma, porque a alma não está no plano do ego; ele vê infinitamente, e quando o ego se torna excessivamente apegado à forma, até mesmo à forma espiritual, ele interfere na energia cósmica que deve passar pela alma e elevar a frequência vibratória de todos os princípios inferiores da alma. pode se tornar o mestre da vida. Quando o Homem supramental (mental superior) é mestre da vida, ele não precisa mais ser atraído espiritualmente para o plano da alma, pois é a alma, sua energia, que desce até ele e lhe transmite seu poder de luz. .

A identidade espiritual do Homem é uma presença dentro dele, através da forma de energia da alma. Mas esta energia não tem poder de transmutação, embora tenha poder de transformação sobre a personalidade.

Mas a transformação da personalidade por si só não é suficiente, porque é o último aspecto do Homem. E enquanto o ego não estiver também unido à alma, a personalidade espiritual pode facilmente levar o Homem a uma rápida conversão de sua moral, a tal ponto que qualquer desequilíbrio da mente e do espírito emocional, pode levá-lo a a aguda crise de espiritualidade, o fanatismo religioso.

Assim, mesmo o homem ferozmente espiritual pode prejudicar a si mesmo e à sociedade. Pois o fanatismo é uma doença espiritual, e aqueles que sofrem dela podem facilmente, por causa de sua exploração particular da forma espiritual, criar nos outros uma atração forte o suficiente para torná-los grandes crentes, isto é, - digamos, novos escravos da forma, elevado pelo fanatismo ao pedestal que só os doentes espirituais podem sustentar, se for auxiliado pela crença submissa de outros tão ignorantes como ele, mas mais insensíveis a esta forma de doença.

Cada vez mais os Homens, sem se tornarem fanaticamente espirituais, ficam muito impressionados com sua espiritualidade e não conhecem seus limites, isto é, as ilusões da forma. Mais cedo ou mais tarde, eles olham para o passado e percebem que foram vítimas da ilusão de sua espiritualidade. Então eles se lançam em outra forma espiritual, e esse circo pode continuar por muitos anos, até o dia em que, desgostosos com a ilusão, eles saem dela para sempre, e percebem que a consciência está além da forma. Estes têm a oportunidade de ultrapassar os limites da forma e finalmente descobrir as grandes leis da mente superior.

A crise de identidade espiritual não é mais possível para eles neste momento. Porque sabem, por experiência própria, que tudo serve à vivência da alma contra o ego, até o dia em que o ego abandone a necessidade da experiência para conhecer apenas a consciência supramental (mente superior) nele.

A crise de identidade espiritual está se tornando cada vez mais a crise dos tempos modernos. Porque o Homem já não pode viver só de tecnologia e ciência. Ele precisa de algo mais perto dele, e a ciência não pode dar a ele. Mas nem a velha forma de religião ortodoxa. Então ele se lança de cabeça em uma miríade de aventuras espirituais ou esotérico-espirituais, com a firme intenção de encontrar o que procura, ou procurar o que deseja encontrar, e que não sabe com precisão. Assim, sua experiência o leva aos confins de todas as seitas, de todas as escolas filosóficas ou esotéricas, e aqui novamente ele descobre, se for mais inteligente que a média, que há limites onde ele acreditava encontrar respostas.

Ele finalmente se encontra sozinho e sua crise de identidade espiritual torna-se cada vez mais insuportável. Até o dia em que descobre que tudo nele é inteligência, vontade e amor, mas que ainda não conhece o suficiente de suas leis para descobrir o mecanismo oculto e velado aos olhos do Homem que busca. Que surpresa ele viu! Quando ele percebe que o que procurava durante sua crise era apenas um mecanismo da alma dentro dele que servia para impulsioná-lo a acordar para si mesmo, ou seja, para ela.

E quando esta etapa finalmente começa, o Homem, o ego do Homem, desespiritualiza-se e começa a compreender a natureza da inteligência supramental (mente superior) dentro dele que desperta, e o faz reconhecer a ilusão de todos os Homens que buscam fora de si mesmos, com as melhores intenções do mundo, e que ainda não perceberam que todo esse processo faz parte da experiência da alma que usa o ego para prepará-lo para entrar em contato vibracional com ela.

O homem não está mais em contato com a realidade de seu ser. E esta perda de contato é tão difundida no globo, que esta Terra representa uma nave cheia de loucos que não sabem para onde vai a nave. Eles são liderados por forças invisíveis, e ninguém faz ideia da origem dessas forças, nem de suas intenções. O homem esteve separado do invisível por tantos séculos que perdeu totalmente a noção da realidade. E esta perda de consciência é a razão por trás da qual se ergue o muro do seu problema existencial: a identidade. E, no entanto, a solução está tão perto dele e ao mesmo tempo tão longe. Se ao menos ele soubesse ouvir o que não quer ouvir.

A guerra de palavras e a batalha de ideias é tudo o que lhe resta. Que homem pode ser autossuficiente, se não percebe que parte dele é grande, enquanto outra é limitada por seus sentidos, e que os dois podem se unir? Se o homem pudesse um dia perceber que ninguém fora dele pode por ele, e que só ele pode por si mesmo... Mas ele tem medo de viver para si mesmo, porque teme o que os outros vão dizer dele... Pobre como ele é!

Os homens são seres que constantemente perdem a luta contra a ilusão, porque são eles que a mantêm viva e poderosa. Todos têm medo de destruir o que os prejudica. Um verdadeiro pesadelo! E o pior ainda está por vir! Porque o Homem do século XX verá descer até ele seres que se movem entre as estrelas, e que outrora foram deuses para ele.

O problema da identidade pessoal continua em escala planetária. Como este problema decorre da falta de conexão entre a mente inferior e a mente superior, seu efeito é sentido tanto no nível mundial quanto no nível pessoal, pois somente a mente superior pode explicar ao Homem os grandes mistérios de seu planeta. seus antigos deuses. Enquanto esses deuses fizerem parte da história antiga, o Homem não será perturbado por eles. Mas quando esses mesmos seres retornam e se dão a conhecer sob uma luz moderna, o choque em escala global reverbera, e o Homem que não descobriu sua verdadeira identidade se vê preso entre sua falsa identidade - e o que ela pensa e acredita - e o fenômeno cíclico.

Se a sua mente estiver aberta à experiência e receber dentro de si a inteligência real, a informação necessária sobre um dos fenómenos mais perturbadores para um planeta que não conhece e não conhece, o Homem não vive uma crise de identidade planetária, porque tem já resolveu a crise de identidade pessoal dentro de si.

Visto que a Humanidade avança rapidamente para uma viragem na história e na vida, é preciso estabelecer a individualidade, ou seja, a relação cada vez mais aperfeiçoada do Homem com o cosmos, porque é da individualidade real que vem a vibração que se encontra no Homem que descobriu sua verdadeira identidade se manifesta. E enquanto esta identidade real não se estabilizar, a individualidade não se realiza completamente, e não se pode dizer que o Homem seja “ maduro” , isto é, capaz de enfrentar qualquer acontecimento pessoal ou mundial sem se perturbar, porque já sabe isso e ele sabe o motivo disso.

Quando falamos de crise de identidade em geral, estamos falando dela de forma psicológica, no sentido de que estamos tentando definir a relação entre o homem e a sociedade. Mas a crise de identidade é muito mais profunda do que isso. Não é mais o homem social que se torna a medida, a normalidade que devemos alcançar. Ao contrário, a normalidade deve ser transposta, ou seja, ressituada em relação a si mesma.

Quando o Homem começa a perceber que sua verdadeira identidade está acima da identidade normal do Homem normal entre parênteses, ele percebe duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que preocupa o Homem normal já não o preocupa; e que tudo o que empurra um planeta subnormal, entre parênteses, é normal. Então, o fenômeno da identidade real, visto dessa perspectiva, torna-se cada vez mais importante, porque determina qual Homem pode superar as fraquezas normais do Homem normal ou inconsciente e, além disso, determina que o Homem que não o faz é mais normal - aquele quer dizer, na medida do Homem inconsciente e relativamente equilibrado - pode suportar pressões de ordem planetária que correm o risco de perturbar um ser normal e causar o colapso de uma cultura que dá origem a tal Homem.

Um homem que descobriu sua verdadeira identidade está incontestavelmente acima de todas as formas de experiências psicológicas que correm o risco de perturbar um homem que é simplesmente o produto de sua cultura e que vive apenas pelos valores de sua cultura. Porque, de fato, uma cultura é uma tela muito tênue e muito frágil quando os eventos externos vêm perturbá-la, ou seja, redefini-la em relação a uma realidade que ela não conhece, ou que desconhece totalmente. Este é o perigo no Homem do fenômeno da identidade não resolvida.

Porque se ele não descobrir sua verdadeira identidade, ele será emocional e mentalmente um escravo da psicologia social e de suas reações naturais quando os eventos do fim do ciclo interromperem o curso normal de seu desenvolvimento. É aqui que o Homem deve libertar-se das reacções sócio-individuais, para poder viver a experiência segundo um modo de compreensão universal. Somente a identidade real corresponde ao Homem real e à inteligência real. Só a identidade real pode interpretar sem dificuldade os acontecimentos cósmicos, segundo uma inteligência desvinculada das emoções limitantes do Homem.

O problema da crise de identidade no Homem é muito mais um problema de vida do que um simples problema psicológico. As categorias psicológicas que o Homem procura compreender em busca de si próprio já não se adequam a quem descobre a sua verdadeira identidade, porque já não têm pela vida o mesmo interesse que tinham quando lutavam consigo mesmo. Tendo sua identidade real preenchido todos os cantos de seu ser, ele se encontra diante de um eu que está alojado em outra dimensão de sua mente, dimensão ou plano de energia que não é associável por imitação porque é totalmente independente das categorias psicológicas formadas por as estruturas emocionais e mentais do homem inconsciente sem identidade real.

O fenómeno da crise de identidade é um sofrimento para o Homem, porque nunca consegue ser perfeitamente feliz consigo mesmo, consigo mesmo, aquilo que constantemente procura. Para ele, ser feliz é uma experiência que deseja viver permanentemente. Mas não percebe que para ser o que chama de “ feliz” *é* preciso sentir-se bem consigo mesmo, ou seja, poder sentir-se em perfeita harmonia interior sem que o mundo exterior possa perturbar essa harmonia. Ele não percebe que a vida é indistinguível de si mesma até que tenha o poder interior de perfurar o pano de fundo que lhe dá sua cor.

Um homem que descobriu sua verdadeira identidade não vive mais a mesma vida que vivia antes. As cores mudaram, a vida já não tem o mesmo encanto, é diferente a todos os níveis. Pois ela se distingue da outra vida anterior pelo fato de que é o indivíduo real quem determina suas possibilidades, em vez de esta lhe ser imposta categoricamente pela cultura na qual está enraizado.

A vida do Homem que descobriu a sua identidade representa uma continuidade que se perde no tempo e que já não tem limite, quer dizer, fim. Já, essa percepção intervém no modo de vida e no modo de vida criativo. Enquanto o Homem sofrer de identidade, enquanto não tiver contato com a verdadeira inteligência dentro dele, ele só poderá atender às suas necessidades. Quando está na luz, não precisa mais se sustentar, pois já conhece, pela vibração, o modo de sua vida, e esse conhecimento o capacita a gerar a energia criativa necessária para suas necessidades. A categoria psicológica da sobrevivência desaparece para dar lugar apenas a uma energia criativa que emprega todos os recursos do Homem e os coloca à disposição do seu bem-estar.

Para que o Homem supere seu problema de identidade, deve ocorrer dentro dele um deslocamento de valores do plano psicológico para o plano da inteligência pura. Enquanto os valores psicológicos contribuem para sua crise, porque estão limitados aos seus sentidos, ao seu intelecto que interpreta o material sensorial, ele precisa de uma régua que não esteja sujeita à aprovação de seu intelecto.

É aqui que surge pela primeira vez nele uma espécie de oposição a algo que o penetra e que ele não pode impedir em seu movimento. Quando o movimento é iniciado, é a luz dessa inteligência que independe de seu ego e de suas quimeras. É aqui que se começa a sentir o deslocamento de valores que resulta num sofrimento interior, suficiente para fazer penetrar a inteligência da luz segundo o que deve ser vivido pelo Homem que desperta.

A mudança de valores só é feita gradualmente, de forma a permitir que o ego mantenha um certo equilíbrio. Mas com o tempo, um novo equilíbrio se forma e o ego deixa de ser normal, socialmente falando; ele está consciente. Ou seja, ele vê através da ilusão de forma e norma, e torna-se cada vez mais individualizado para elevar a vibração de seus corpos sutis, os níveis nos quais sua individualidade será baseada e sua identidade real.

O deslocamento de valores é na verdade um colapso de valores, mas nós o chamamos de "deslocamento", porque as mudanças que ocorrem correspondem a uma força vibratória que transforma o modo de ver, para que o modo de pensar se ajuste à inteligência de um centro superior no Homem. Enquanto o ego não presenciou esse colapso por vibração, ele continua a discutir as categorias de pensamentos, de símbolos, que constituem os muros de sua falsa identidade. Mas assim que essas paredes começam a enfraquecer, o deslocamento de valores corresponde a uma mudança profunda, que não pode ser racionalizada pelo ego. E não podendo ser racionalizado por ele, é finalmente atingido pela luz, ou seja, é finalmente ligado a ela de forma permanente e crescente.

Sua vida, então, é transformada por ciclo e logo, ele não a vive mais em limites, mas em potencialidades. Sua identidade é cada vez mais definida em relação a ela, em vez de ser definida em relação a seus desejos subjetivos. E ele começa a perceber o que significa o " eu real e objetivo" .

Quando ele percebe o eu real e objetivo, ele vê muito claramente que esse eu é ele mesmo, mais algo dentro dele que ele não vê, mas que ele sente presente, ali, algo entra nele. Algo inteligente, permanente e constantemente presente. Algo que observa com os olhos e interpreta o mundo como ele é, e não como o ego o via antes.

Não dizemos mais que este Homem é " mental", dizemos que ele é " supramental (mental superior)" , ou seja, que ele não precisa mais pensar para saber. O sofrimento da identidade está tão longe dele, de sua experiência, que ele se surpreende quando olha para o passado, vê o que é agora e compara com o que era.

CAPÍTULO 2

Evolução Descendente e Evolução Ascendente BdM-RG #62A (modificado)

Ok, então separei a evolução do Homem, dou a ele uma curva descendente e uma curva ascendente OK. ? A curva descendente eu chamo de "involução", a curva ascendente eu chamo de evolução. E hoje o Homem está no ponto de encontro dessas curvas. Vamos colocar uma data: 1969 se você quiser. Se olharmos para a evolução - não de um ponto de vista darwinista - mas de um ponto de vista oculto, ou seja, de acordo com as pesquisas internas do homem e se voltarmos no tempo, podemos localizar ali há doze mil anos o colapso de uma grande civilização à qual foi dado o nome de Atlântida.

Então foi um período em que o Homem desenvolveu intensamente o que se chama de corpo astral que é um aspecto de sua consciência, que é um veículo sutil de sua consciência, que está diretamente relacionado a tudo que é psicoemocional. . E então, após a destruição desta civilização até hoje, o homem desenvolveu outra parte de sua consciência, que pode ser chamada ocultamente de desenvolvimento da consciência mental inferior, que deu origem ao desenvolvimento muito avançado do intelecto, que hoje é usado pelo homem. compreender o mundo material.

E desde 1969 neste planeta, houve um novo fenômeno na consciência do Homem que pode ser chamado de fusão ou que pode ser chamado de despertar da consciência supramental (mente superior) na Terra. E há Homens no mundo que deixaram de funcionar no nível da mente inferior, portanto do intelecto, e começaram a desenvolver ainda outra camada de consciência que é chamada de consciência supramental (mente superior). E esses Homens desenvolveram faculdades que estão em processo de desenvolvimento e que também coincidirão com outro ciclo de evolução, que se pode chamar de sexta raça-raiz.

Ocultamente falando, quando falamos da evolução do Homem, estamos falando da Atlântida que foi a quarta raça-raiz com suas sub-raças, as raças indo-européias das quais fazemos parte, que fazem parte da quinta raça-raiz e suas sub-raças. E agora está começando no mundo uma nova raça-raiz que também dará suas sub-raças. E finalmente haverá uma sétima raça-raiz que permitirá ao Homem atingir um nível de evolução suficientemente avançado para não mais precisar do uso orgânico de seu corpo material. Mas não estamos lidando com isso no momento, então estamos lidando com a sexta raça-raiz que não representa uma raça física, mas que representa um aspecto puramente psíquico da nova consciência mental da futura Humanidade.

É óbvio que para entender a evolução do Homem neste plano, desde o ponto do vórtice invertido até a sua finalidade, que é talvez dois mil e quinhentos anos segundo as informações que recebemos, é óbvio que o Homem vai passar por estágios de consciência absolutamente extraordinários, ou seja, tanto o Homem da Atlântida era limitado em relação ao Homem das raças indo-européias, quanto o Homem de hoje é limitado e será limitado em relação ao Homem do próximo evolução da consciência supramental (mente superior) na Terra, que havia sido predita por Aurobindo.

O que é interessante na evolução da consciência supramental (mente superior) é isto: é que tanto quanto nós humanos hoje, humanos racionais, humanos cartesianos, humanos muito reflexivos da quinta raça-raiz, tanto quanto temos uma tendência acreditar que nossa mente é governada por nosso ego, tanto quanto amanhã o homem descobrirá que a mente humana não é governada pelo ego, que a mente humana é em sua definição psicológica, a expressão reflexiva do ego, e que sua fonte é localizados em mundos paralelos que podem ser chamados de “mundo mental” por enquanto, mas que mais tarde serão chamados de “mundo arquitetônico” .

Em outras palavras, o que quero dizer é que quanto mais o Homem se der ao trabalho ou à capacidade ou à liberdade de descobrir a origem do seu pensamento, mais lhe será possível começar a entrar em comunicação telepsíquica com os mundos paralelos. para finalmente chegar no curso da evolução, no nível mundial, no nível universal da raça, para poder decodificar instantaneamente os mistérios da vida, tanto no reino da matéria quanto no reino astral da alma do que no reino reino mental do Espírito. Em outras palavras, o que quero dizer é que ele chegou, Homem, a um ponto em que hoje lhe é possível atingir um estado de consciência mental suficiente para si.

E quando digo consciência mental autossuficiente, não quero dizer consciência mental baseada no valor psicológico da verdade. Verdade é um termo, é uma convicção pessoal ou uma convicção social, ou uma convicção sociológica coletiva, que faz parte das necessidades emocionais do Homem como indivíduo ou da sociedade como coletividade, de garantir predominância no mundo da matéria.

Mas em termos de evolução da futura consciência da Humanidade, o fenômeno da verdade ou sua contraparte psicológica, ou seu valor emocional, será absolutamente inútil pela simples razão de que o Homem não poderá mais usar a emotividade de sua consciência em a avaliação psicológica de seu conhecimento. Ele não terá mais que usar a emocionalidade de sua consciência para o desenvolvimento da segurança mental de seu eu.

Assim o Homem estará absolutamente livre na mente para poder exercer no plano psíquico, a expressão, a elaboração e a definição dos temas infinitos últimos da consciência universal que fazem parte de todas as raças do mundo, que fazem parte de todas as raças no cosmos, e que de fato fazem parte da unidade imutável do Espírito, em sua definição absoluta, como a fonte original da Luz e seu movimento no cosmos.

Assim, chegará um ponto na evolução da Humanidade em que finalmente o ego terá recuperado o tempo perdido na consciência do eu, e onde o eu terá finalmente alcançado os limites possíveis de sua definição psicológica, introduzindo em sua consciência o potencial criativo de sua mente pura, isto é, de seu Espírito.

E descobriremos na Terra, em diferentes raças, em diferentes nações, em diferentes épocas, indivíduos que conhecerão a fusão, ou seja, que poderão no instante gravitar em direção a fontes de conhecimento tão grandes, que a ciência mundial, em termos de tecnologia, técnica, medicina, psicologia ou história, será totalmente derrubada. Para que ? Porque pela primeira vez desde a evolução do Homem, pela primeira vez desde a descida do Espírito à matéria e pela primeira vez desde a aliança da alma com a matéria, o Homem terá finalmente alcançado a capacidade de suportar o seu conhecimento absoluto .

O que chamo de conhecimento absoluto é a capacidade da mente humana de ser capaz de suportar e absorver sua própria Luz. Conhecimento absoluto não é uma faculdade. Conhecimento absoluto não é predestinação. O conhecimento absoluto não é uma necessidade. O conhecimento absoluto é um fim evolutivo correcional, isto é, parte do grande campo de atividade da Luz no cosmos e que possibilita todos os reinos, todas as instâncias inteligentes, ou seja, - dizer a todas as espécies inteligentes do universo que se encontrem em um plano mental superior, ou seja, em um plano de energia suficientemente poderoso para permitir, possivelmente, durante a evolução, o eventual desaparecimento do corpo material para a inevitável ressurreição do corpo etérico.

Ou seja, a capacidade do Homem de finalmente entrar em um componente energético com os diferentes sóis que compõem o organismo universal, e que são seu Espírito, sua Luz e seu fundamento, em movimento e em compreensão. infinito do que nós hoje chame consciência atômica! Então chegará um ponto durante a evolução onde o Homem poderá sem ter que pensar, sem ter que pensar, o Homem poderá finalmente intervir de forma categórica na construção mental dos arquétipos involutivos e evolutivos da consciência universal na Terra . Isso significa que o homem acabará percebendo que é um ser absolutamente inteligente.

O homem perceberá que a Inteligência não é simplesmente a expressão de uma forma de educação, mas que a Inteligência é de forma absoluta a característica fundamental de qualquer mente em qualquer assunto. Só que hoje chegamos a um ponto em que, como ego ou como eu humano, somos obrigados a viver dentro dos limites que nos foram impostos pela reflexão universal, ou seja, pela história e pela memória da Humanidade.

E o homem ainda não recebeu - porque não há ciência suficiente neste campo - o homem ainda não recebeu a capacidade de saber e entender como funciona sua psique, como funciona seu ego, como funciona seu ego e o que significa o termo Inteligência em sua definição universal, de modo que o Homem está hoje preso por seu corpo astral, isto é, por seus sentidos!

Ele é obrigado a substituir o seu conhecimento fundamental e universal por um pequeno conhecimento limitador condicionado pela história e sujeito durante a evolução a ser revisto, como terão de ser todas as teorias da ciência, não no sentido de que a ciência hoje não é útil, em pelo contrário, é muito útil, mas no sentido de que a ciência hoje também caminha inevitavelmente para a sua própria abolição. Assim como todas as civilizações fazem sua inevitável jornada rumo à sua própria abolição.

Mas assim como uma civilização acha muito difícil a realidade de sua abolição, a ciência achará difícil conseguir sua própria abolição. E isso é muito normal. Não se pode pedir a seres que pensam ou a seres que têm uma certa consciência que promovam no mundo seu próprio declínio ou seu próprio aniquilamento. Somos obrigados a tomar consciência do que somos, do que fizemos, do que podemos fazer, para evoluir, para permitir que a Humanidade evolua.

Mas como indivíduos - digo claramente como indivíduos - seremos eventualmente obrigados a enfrentar situações de ordem universal e cósmica em nosso planeta, seremos obrigados a enfrentar dimensões que no passado suscitaram grandes movimentos de superstição no mundo; movimentos que se extinguiram com a evolução da ciência e movimentos que foram categoricamente rejeitados pela ciência.

Assim seremos obrigados ao longo do tempo a rever e reviver certas experiências para perceber que o cosmos é ilimitado. Que a consciência humana é ilimitada e que o Homem na sua interioridade é tão poderoso quanto a sua consciência pode ser. É muito importante hoje em um mundo onde somos forçados a viver na encruzilhada de uma multidão de correntes de espírito que, como um todo... E quando digo como um todo, certamente estou olhando para os Estados Unidos, onde esse a experiência coletiva em seu confronto com a individualidade tende lentamente a criar uma psicose coletiva.

O homem não pode ser bombardeado indefinidamente no mundo por correntes de idéias que são amplificadas em seu número pela televisão ou pelos jornais, ou pelas várias formas da imprensa livre. Chegará um ponto em que o Homem não suportará mais esta tensão psíquica e psicológica que surge dos vários confrontos entre a verdade e a mentira. Chegará um ponto na evolução da consciência supramental (mente superior) na Terra em que o Homem será compelido a definir a realidade em relação a si mesmo. Mas será o “um em si” que será universal, não será o “um em si” que se baseará na ludicidade do seu próprio Espírito ou na vaidade do seu próprio ego, ou na insegurança do seu próprio eu.

Assim, a partir desse momento, o Homem começará a ser capaz de entender o fenômeno humano, a civilização em todos os seus aspectos. E ele não será mais “ *empanturrado”* (*abusado*) psicologicamente pelo que está acontecendo ou pelo que vai acontecer no mundo. O homem começará a ser livre. E a partir do momento em que começar a ser livre, começará finalmente a compreender a vida em sua qualidade fundamental. E quanto mais ele evoluir, mais compreenderá a vida de forma absoluta, integral e erudita, num sentido que hoje não faz parte da consciência da quinta raça-raiz.

Por que toda essa verborragia? Simplesmente levar o Homem, pouco a pouco, a entender que a maior fidelidade que ele pode dar a si mesmo, criar a si mesmo, é a fidelidade a si mesmo. Vivemos em um século em que o amor ao individualismo, principalmente no mundo ocidental, está muito avançado. Tornamo-nos cada vez mais individualistas, mas o individualismo, se permanece uma atitude, não está fundamentalmente integrado na realidade do ser humano. Em outras palavras, andar na rua com calcinha vermelha e chinelo amarelo e fazer amor em Nova York, na Times Square de Nova York, é uma forma de individualismo. Mas é excentricidade, é uma forma de astralização da consciência humana.

O homem não precisa manter sua individualidade, expressar sua individualidade no sentido concreto do termo, desrespeitar as sensibilidades das massas ou desrespeitar as sensibilidades de seu povo ou desrespeitar as sensibilidades de suas populações. É uma ilusão! E faz parte das modas características do século XX, eventualmente torna-se banal, eventualmente torna-se até estúpido, eventualmente carece absolutamente de estética. Assim, o novo Homem, a evolução da consciência supramental (mental superior) na Terra, de fato, permitirá ao Homem desenvolver uma consciência extremamente individualizada, mas não individualista.

O homem será individualizado por quê? Porque a realidade de sua consciência será baseada na fusão de seu Espírito e não projetada no mundo aos olhos dos Homens, para revelar uma espécie de flerte com a excentricidade. Um Homem não precisa vagar pelo mundo e ser marginal para ser real. Pelo contrário. Quanto mais consciente for o Homem, menos marginal será, mais real será e mais anónimo será na sua realidade. Porque a realidade do Homem é algo que se passa entre ele e ele próprio e não entre ele e os outros.

Se olharmos para a evolução necessária de uma raça-raiz em nosso planeta, é para entender um pouco o fenômeno humano. Que estabeleçamos coordenadas, é puramente pragmático, é puramente para dar um quadro de compreensão cronológica a acontecimentos inevitáveis! Mas se falamos de uma raça consciente, se falamos de uma Humanidade consciente, somos obrigados a falar de Homens e indivíduos conscientes.

A evolução da consciência supramental (mente superior) na Terra nunca ocorrerá na escala de nenhuma coletividade. A evolução da consciência supramental (mente superior) na Terra nunca será a expressão de uma força coletiva. Sempre serão os indivíduos no mundo que gravitarão pouco a pouco, cada vez mais, para aquele ponto de sua consciência onde se unirão com sua própria fonte, seu Espírito, seu duplo, como podemos chamá-lo, a esta realidade que faz parte do Homem.

Mas o movimento fundamental nessa direção será baseado nisso: será baseado na compreensão do fenômeno do pensamento que nunca foi feito desde a involução. Não basta dizer: " *Penso, logo existo".* Foi bom para Descartes dizer: *"Penso, logo existo",* porque fazia parte da percepção de que o pensamento em si tem um poder que deve ser percebido no nível do indivíduo.

Mas no nível de uma consciência criativa, chegará o ponto em que o pensamento do Homem será transmutado completamente, integralmente. E o Homem não pensará mais durante a evolução. Seu pensamento será transformado em um modo de expressão criativa de sua mente superior. E essa mente se tornará totalmente telepsíquico. Em outras palavras, o Homem experimentará comunicação instantânea com os planos universais e este modo de comunicação não será mais reflexivo. No momento em que o pensamento deixa de ser refletido na mente do Homem, o pensamento deixa de ser subjetivo. Não podemos mais dizer que o Homem pensa, dizemos que o Homem se comunica com os planos universais de sua própria consciência.

Mas para que o homem venha a compreendê-lo de maneira integral, será necessário que ele perceba esse pensamento, como o concebemos hoje, como o vivemos hoje, como está fixado em nossa mente, como é produzido ou percebido por nós como o ego inconsciente, deve despertar em nós uma certa realização, no sentido de que o Homem deve vir a ser capaz de perceber que seu pensamento em si mesmo o divide contra si mesmo. Só na medida em que ele, por razões de involução e inconsciência, o sujeita à polaridade do bem ou do mal, do verdadeiro e do falso.

A partir do momento em que o Homem polariza sua mente, quer estabeleça coordenadas negativas ou positivas, acaba de criar a cisão entre ele mesmo no plano material e ele mesmo no plano cósmico e universal. Isto é muito importante! É tão importante que é a chave fundamental para a próxima evolução. O que nos faz tender a viver sempre nosso pensamento em relação a uma polaridade é a insegurança fundamental de nosso ego. É a capacidade poderosa e vampírica de nossas emoções. É a nossa incapacidade como ego ou como indivíduo mal-educado ou super-educado, de não sermos capazes de suportar o que sabemos.

Não há um homem no mundo que não saiba alguma coisa. Todos os homens sabem alguma coisa, mas não há autoridade mundial, não há definição cultural, não há suporte cultural no mundo que possa apoiar um homem sabendo algo. Existem instituições que se dão o direito de saber algo para instituir esse conhecimento e com ele condicionar a mente do Homem. É o que chamamos de ciência em diferentes níveis, é normal.

Mas não há movimento contrário onde as instituições do mundo possam dar ou devolver ao Homem a sua autoridade, ou seja, devolver-lhe a pequena dimensão de si mesmo que um dia poderá tornar-se muito grande, a da sua própria Luz. E você pode fazer o teste de uma forma muito simples no reino espiritual, no reino religioso. Um dia, quando os centros do Homem estiverem suficientemente abertos, ele poderá fazer o mesmo no campo da ciência.

Um Homem que está no mundo e que, por exemplo, iria ver um clérigo ou alguém que trabalha na religião e que lhe falaria sobre Deus, e que diria: "Bem, bem, Deus é uma coisa dessas, tal coisa *, tal coisa"* , alguém lhe diria: " *Mas com que direito você fala de Deus? Com que direito você fala de Deus"...?* E se o Homem é menos evoluído e pode realmente fragmentar a forma de Deus para trazer ou fazer brotar outras formas que fazem parte da dimensão criativa de sua mente, ele será ainda mais repelido pela institucionalização de Deus. a compreensão dos mundos invisíveis.

Por isso digo que o Homem não poderá entrar no mundo, numa consciência supramental (mente superior), com o apoio do mundo. O homem terá consciência supramental (mente superior) quando se libertar completamente da necessidade de apoio mundano e, finalmente, começar lentamente a perceber e suportar o que sabe. E a condição para isso é não cair na armadilha da polaridade do verdadeiro e do falso.

Se o homem cair na armadilha da polaridade do verdadeiro e do falso, ele excitará sua consciência, insegura seu ego e desenvolverá atitudes extremas em relação à realidade. O verdadeiro e o falso representam apenas componentes psicológicos de uma incapacidade mental de saber! Quando você come um bom bife, você não se pergunta se é real ou se é falso, não há polaridade, por isso é bom. Mas se você começar a se perguntar se há vermes aí dentro, oh, então seu estômago não responderá! E é a mesma coisa no nível do conhecimento, no nível do conhecimento.

O conhecimento é para a mente inferior o que conhecer é para a mente superior. O conhecimento faz parte da necessidade do ego, enquanto o conhecimento faz parte da realidade do eu. Portanto, não há divisão ou separação entre conhecer e conhecer. O conhecimento faz parte de um nível de consciência e o conhecimento faz parte de outro.

Na esfera do conhecimento falamos de certas coisas e na esfera do conhecimento falamos de outras coisas. Os dois podem se encontrar, confraternizar e ficar muito bem juntos. O quarto andar é sempre bom com o quinto andar acima dele... E o Homem é um ser multidimensional, mas também é um ser que possui e vive uma consciência experiencial. Temos uma consciência experimental na Terra. Não temos consciência criativa.

Olhe para suas vidas! Suas vidas são experiências! Desde o momento em que você entra no mundo, sua vida é constantemente experiência, mas o homem não pode viver indefinidamente de experiências. Um dia o Homem terá que viver com consciência criativa, nesse momento vale a pena viver a vida, a vida se torna muito grande, muito vasta, é poderosa em criatividade, e o Homem deixa de viver a experiência da alma. Mas por que o Homem vive a experiência? Porque está ligado a forças poderosas - que chamo de memória - que são na verdade o que vocês chamam de "alma".

O homem não vive pelo seu Espírito, está apegado à alma, vive pela alma, é constantemente vampirizado pela alma. As pessoas que pesquisaram o renascimento *ou* as pessoas que pesquisaram o retorno a um determinado passado determinaram muito bem que certas pessoas hoje sofrem de certas coisas, porque em uma vida anterior elas sofreram da causa. Há pessoas hoje que não conseguem entrar em um elevador (elevador) porque estão vivenciando traumas que vêm de antes da vida material, ou que já foram sufocadas em condições anteriores, não conseguem... Estão sufocando. Assim o Homem vive a experiência da alma.

Vive, está apegado à sua memória, tanto a vastíssima memória inconsciente do seu movimento evolutivo anterior, como a vastíssima memória que vive hoje como ser experimental. O homem não pode viver indefinidamente da experiência na Terra! É um insulto à sua Inteligência Universal. É absolutamente inconciliável com a natureza do Homem que o Homem não possa dizer: “ *Bem, bem, em dez anos quero fazer tal coisa, em cinco anos quero fazer tal coisa”,* é absolutamente inconciliável com a natureza do Homem que ele não conhece o seu futuro!

É inconciliável com a natureza do Homem que ele não conheça a natureza do Homem antes dele. Em outras palavras, é inconciliável com o Espírito do Homem que este Espírito no Homem seja forçado a viver de acordo com os ditames da razão, porque o Homem no plano material hoje faz parte de uma geração cuja consciência está descendo. A consciência do Homem deve passar da descida à matéria para a eventual saída para o etérico, ou seja, aquela parte da realidade do planeta que é, em última análise, o mundo no qual o Homem deve viver naturalmente a sua imortalidade.

O homem não foi feito para entrar na matéria e morrer. O que chamamos de morte, ou seja, o que chamamos de retorno do homem ou da alma ao plano astral, faz parte da inconsciência do homem. Faz parte do fato de que o Homem está totalmente desligado dos circuitos universais que são a fonte de sua geração, que são a fonte de sua Inteligência, que são a fonte de sua vitalidade, que são a fonte de seu eu planetário! Assim, o Homem deve retornar à fonte, mas o Homem não pode retornar à fonte através das ilusões espirituais e históricas da involução.

O homem não poderá retornar à sua fonte usando as velhas idéias que o obrigaram a ser prisioneiro da matéria. O homem não vai voltar à sua fonte usando os velhos meios que o tornaram um ser com uma consciência experimental. O homem não retornará à sua fonte acreditando.

O homem retornará à sua fonte desenvolvendo gradualmente, durante sua evolução, a capacidade de suportar o que sabe.

Mas no mundo de hoje estamos condenados a uma mitologia, a uma sistematização psicológica de nós mesmos. Estamos condenados às garras de uma atitude mental psicológica que afeta todas as Humanidades: a crença. Por que o homem precisa acreditar? Porque ele não sabe! Por que o homem precisa acreditar? Porque ele é um ser de consciência experiencial, então ele não tem Luz na mente. Ele vive no movimento muito escuro de sua pequena consciência, então é obrigado a acreditar para se apegar a algo vital e absoluto.

Mas essa crença no absoluto que faz parte do condicionamento psicológico do ego, essa crença no absoluto, foi estabelecida por quem? Foi estabelecido pelo Homem da Involução. Você sabe muito bem que se você sair pelo mundo e contar uma história para alguém, essa história que você vai contar não será mais a mesma quando for recebida e contada pelo outro, do que aquela que você disse originalmente .

Imagine que alguém saia pelo mundo e tente repetir o que estou dizendo hoje, como um iniciado, você pode imaginar como será amanhã! Então houve Homens no passado que fizeram coisas, houve Iniciados que vieram ao mundo para ajudar na evolução da Humanidade. Mas o que esses seres disseram e o que foi relatado sobre o que eles supostamente disseram é outra questão.

E posso dizer substancialmente uma coisa - porque conheço o fenômeno há anos - é absolutamente impossível para um homem repetir perfeitamente o que é perfeitamente dito. Tente fazer isso quando chegar em casa hoje à noite! É impossível para um ser humano repetir o que é perfeitamente dito. E eu vou te dizer por quê. Porque o que é perfeitamente dito - ou seja, o que não é colorido pelo ego, o que não é astralizado, o que não faz parte da inconsciência do Homem, mas o que faz parte da cosmicidade do Homem - não é dirigido ao ego do Homem ou ao ego do Homem, ou ao intelecto do Homem. É direcionado ao seu Espírito.

E se o Homem não está em seu Espírito, como você espera que ele aceite o que outro Espírito já disse? É impossível. Então, naquele momento, há coloração. E do colorido das palavras dos Iniciados nasceram o que chamamos de religiões para benefício evolutivo da Humanidade. E eu concordo e estou muito feliz que isso esteja acontecendo e que isso tenha sido feito, porque é necessário. Mas chegará um momento da evolução em que o Homem não precisará mais de apoio moral para dar à sua consciência a plenitude do seu próprio conhecimento. Essa é a consciência supramental (mente superior).

E como estamos falando com os quebequenses, como estamos falando com um povo que, por muito bons motivos, teve a chance de experimentar uma certa proximidade com o mundo espiritual que a religião lhes deu, já temos um avanço, nesse sentido isso já, somos seres que já possuem uma certa sensibilidade para com o invisível.

Mas daí entrar na busca profundamente oculta pela consciência usando os caminhos espirituais da involução nos levará diretamente à polaridade do eu. Isso nos levará ao conflito do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, e criará grande sofrimento para nós na mente.

Por isso digo: O Homem consciente, a evolução da consciência supramental (mente superior) na Terra começará a partir do momento em que o Homem já tiver compreendido a necessidade de não sujeitar seu pensamento ao verdadeiro e ao falso. Mas aprender aos poucos a vivê-lo e a sustentar seu movimento até que esse pensamento um dia chegue a ser perfeito, ou seja, totalmente em sua própria Luz, totalmente despolarizado, para que finalmente o ele ego, o eu... O ego, a alma e o Espírito são unificados e fazem do homem um ser real.

O que é um ser real? Um ser real é um ser real! Não é um ser que precisa da verdade, não é um ser que come a verdade. Se comeres a verdade, amanhã comerás a mentira, porque haverá pessoas que te levarão ainda mais longe aos confins do Infinito da realidade. Se comeres a verdade, um dia terás que dar este passo de novo, porque a única coisa que convém ao homem, que convém à sua consciência, que convém ao seu espírito, que convém à sua alma, que convém ao seu ego, que convém ao seu ser , é paz.

Mas o que é a paz? A paz é a parada, a parada da busca. Você vai dizer: " *Sim, mas você tem que procurar"* , eu digo: Sim, o Homem está procurando, apesar de vocês estarem procurando, todos os Homens estão procurando, mas chegará um ponto durante a evolução em que o Homem Não haverá mais busca, o homem não terá mais que buscar, e o homem parará de buscar quando finalmente perceber que sabe.

E aí você vai dizer: “ *Sim, mas como se pode saber que se sabe”...* Você o saberá na medida em que se permitir suportar, na medida em que não precisará chamar ninguém para saber Se você está certo. E aí você vai dizer: “ *Bem, sim, mas se estivermos certos ou se acharmos que estamos certos, é perigoso”.* Eu direi: Sim, porque um Homem que busca ter razão é um Homem que já está em busca de sua razão!

Mas não há experiências na tua vida, no teu quotidiano, no teu cantinho pessoal, não há momentos na tua vida em que podes sentir que aquilo que sabes, é isso? E quando é isso, é isso!

(Então você adiciona e você adiciona, e você adiciona, e quem vai ter a capacidade de adicionar seu “ *é isso”* a outro “ *é isso”* a outro “ *é isso”,* mas um “ *é isso”* que é real, um “ *é isso”* que não será construído sobre o orgulho da mente, um “ *é isso”* que não será construído sobre a espiritualidade ou o orgulho de sua espiritualidade, um “ *é isso”* que será pessoal para você, um " *é isso"* que será universal com todos os homens que você conhecer e que estarão em seu " *é isso"* , naquele momento você saberá que é !) (elimine este parágrafo se não puder ser traduzido)

.

KINYARWANDA

Kwandukura no guhindura inama 2 na Bernard de Montréal.

FORMAT Yagateganyo

Iki gitabo cyahinduwe nubwenge bwubukorikori ariko ntibigenzurwa numuntu. Niba ushaka gutanga umusanzu usubiramo iki gitabo, twandikire.

Urupapuro rwibanze rwurubuga rwacu: http://diffusion-bdm-intl.com/

Imeri yacu: contact@diffusion-bdm-intl.com

IBIRIMO

Ndabaramukije mumatsinda yose ya Diffusion BdM Intl.

Pierre Riopel Ku ya 18 Mata 2023

UMUTWE WA 1

Indangamuntu CP036

Kwimenyekanisha wenyine kubandi ni ikibazo cyabantu bose. Kandi iki kibazo cyiyongera iyo Umuntu aba muri societe igoye nka societe igezweho. Ikibazo cyirangamuntu nububabare bwubuzima bwa ego, imibabaro imukurikira kuva igihe yibona ugereranije nabandi. Ariko ikibazo cyirangamuntu nikibazo cyibinyoma gituruka kukuba ego, aho kwimenyekanisha uko yishakiye, nukuvuga ukurikije igipimo cyayo, ishaka kwimenyekanisha kurushanwa nizindi egos. Bababara , mubyukuri , uhereye ku kibazo kimwe na we.

Mugihe ego ireba uruzitiro rwayo kumurima wundi kugirango yishimire indabyo zayo, inanirwa kubona ko undi abikora wenyine. Indangamuntu, cyangwa ikibazo cyumuntu muri iki gihe kirakabije kuburyo bitera gutakaza kwigirira ikizere bigenda byangirika mugihe cyigihe cyo guta ubwenge bwumuntu. Ibintu biteye akaga, cyane cyane niba ego isanzwe ifite intege nke mumiterere kandi ikunda guhura numutekano muke.

Ikibazo cyirangamuntu, nukuvuga ibi biranga ego yo kutibona hejuru nkuko ubwayo, mubyukuri nikibazo cyo guhanga. Ariko iyo ego iremye, ikibazo cyirangamuntu ntigikurwaho, kuberako ego itigera ihazwa neza ubwayo kugeza igihe yamenyeye kwibeshya kumuntu wo hasi. Kugirango rero ego-status yo hasi izahura nikibazo cyirangamuntu kimwe na ego yo murwego rwohejuru, kuko kugereranya hagati ye nundi bizahinduka gusa mubipimo, ariko bizahora bihari, kuko ego ihora mububasha bwo kunoza. Kandi ntaho iherezo ryiterambere ashakisha wenyine.

Ariko kwiteza imbere ni igipangu ego yihisha munsi kugirango wihe impamvu runaka yo kubaho neza. Ariko ntazi ko iterambere ryose rimaze gutangwa numubiri wifuza?

Ikibazo cyirangamuntu kiva kubura ubwenge bwubwenge nyabwo muri Muntu. Igihe cyose Umuntu abayeho mubwenge bwe, ashyigikirwa mubitekerezo bye gusa nubunararibonye bwibyiyumvo, biramugora gusimbuza ibyo yibwira ko azi cyangwa yumva nagaciro kabisa k'ubwenge butamenyekanye. Binyuze muburambe.

Igihe cyose Umuntu yifuza kwigaragaza mubuzima, kugirango agaragaze ikimenyetso cye, arwaye iki cyifuzo. Niba ashoboye kugera ku cyifuzo cye, undi azamusunika inyuma, nibindi. Niyo mpamvu, muri Muntu, uburyo ubwo aribwo bwose bwo gutsindwa bumutera ikibazo icyo aricyo cyose, uko yaba ameze kose, kuko ikibazo cyirangamuntu ntabwo ari ikibazo cyo gutsinda, ahubwo ni ikibazo cyumutimanama., Ni ukuvuga ikibazo cyubwenge nyabwo. .

Umugabo wavumbuye mubuzima bwe ko ubwenge nyabwo burenga ubwenge, yamaze gutangira kubabazwa cyane nikibazo cyirangamuntu, nubwo ashobora gukomeza kubabazwa no kubura guhanga kwukuri, bingana nibyo yumva ashobora kwigaragaza. Nkuko umwirondoro we uhuye nuburyo bwimibereho imukwiye niho azamenya ko guhanga bishobora gufata imiterere itandukanye, kandi ko buri Muntu afite uburyo bwo guhanga bumukwiranye. Kandi uhereye kuri ubu buryo arashobora kubaho mubwumvikane bwuzuye ukurikije umubiri we wifuza n'ubwenge bwe bwo guhanga.

Guhanga ntibisobanura guhindura isi, ahubwo gukora muburyo butunganye kuriwe, kugirango isi yimbere iba hanze. Nuburyo isi ihinduka: burigihe uhereye imbere, ntukigere muburyo bunyuranye. Kurenza urugero bitangira kumenya ikibazo cyirangamuntu. Abona ko ibyo aribyo bikiri bimwe mubyo yari ameze. Ariko abona kandi ko uko umubiri we uhinduka, ubwenge bwe bugenda bwiyongera kandi ikibazo cyirangamuntu kigenda kibura buhoro buhoro, hejuru yibyahoze ari ego itagira ubwenge.

Kurandura buhoro buhoro ikibazo cyirangamuntu mubirenze kuba amaherezo amwemerera kubaho ubuzima bwe nkuko abibona, kandi akamera neza kandi neza kuri we. Ntakintu kiri muri Muntu kitoroshye nko kubabara indangamuntu. Kuberako ababazwa mubyukuri nuburyo butagaragara, nukuvuga kubwimpamvu arema kuva kera, bitewe cyane cyane nuko adafite ubwenge, nukuvuga, azi ubwenge bwo guhanga muri we.

Uruhande rumwe rw'irangamuntu ni isoni mubihe bimwe, isoni mubindi, umutekano muke muri benshi. Ni ukubera iki umuntu ufite imico myiza yabaho afite isoni mugihe aribwo buryo bwo gutekereza kumitekerereze ye afunzwe mumitego yibitekerezo? Ni nako bimeze no kumaramare aturuka kubushobozi bwa ego bwo guhita bukuraho ibyo abandi bashobora kuba batekereza. Niba ego isoni zarakuyeho ibyo abandi bashobora gutekereza, ipfunwe rye ryacika kandi ashobora kubona byihuse umwirondoro we, nukuvuga, iyi mitekerereze ituma Umugabo yibona buri gihe mumucyo wumunsi.

Ikibazo cyirangamuntu gituruka kubura centricité muri Muntu. Kandi uku kubura kugabanya imbaraga zinjira mubwenge, butuma Umuntu aba imbata yubwenge bwe, bwigice cye kitazi amategeko yibitekerezo cyangwa imikorere yubwenge. Uwo Muntu rero, asigaye mubyamubayeho, abura umucyo mubwenge bwe kandi ahatirwa kwemera igitekerezo cyabandi kubijyanye na kamere muntu.

Niba Umuntu yibaza kuri we, bishoboka bite ko undi mugabo amumurikira, niba uyu Muntu wundi ameze nka we? Ariko Umugabo ntabimenye, kandi ikibazo cye cyindangamuntu kirakomera ukurikije igitutu cyatewe na ego nibyabaye.

Ego mumitekerereze ntagushidikanya ko yafashwe nuburyo bwo gutekereza butajyanye nubwenge nyabwo. Kandi ubu buryo bwo gutekereza buvuguruza ukuri kwubwenge bwe, kuko aramutse abonye ukuri kwubwenge bwe akoresheje ubushishozi bwe, urugero, yaba uwambere kwanga ukuri kwabyo, kuko ubwenge budafite kwizera mubitekerezo, abona ko ari igice kidafite ishingiro. Kandi kubera ko ubwenge bushyira mu gaciro cyangwa bwitwa ko bushyira mu gaciro, ikintu cyose kinyuranye nacyo ntigikwiye kumenyekana nkubwenge. Kandi ,, intuition mubyukuri nigaragaza ubwenge nyabwo, ariko uku kwigaragaza kuracyafite intege nke kuburyo ego idashobora kumva akamaro kayo nubwenge. Aca yisubiraho mubitekerezo bye kandi abura amahirwe yo kuvumbura uburyo bworoshye bwibitekerezo bushobora kumurika ikibazo cye kimuranga.

Ariko ikibazo cyirangamuntu kigomba kuguma hamwe numuntu, mugihe cyose ubwenge butarekuye kandi ego itigeze yunva ubwayo, imbere. Niba ego ikanguriwe kumiterere nuburyo bwubwenge nyabwo burimo, iragenda ihinduka buhoro buhoro kandi ikora byinshi murugo rwayo muri ubwo bwenge. Igihe kirenze, ajyayo kenshi kandi kenshi, kandi ikibazo cyirangamuntu kirashira, kuko amenye ko ibyo yatekerezaga byose byari ukugoreka imitekerereze no mubitekerezo byo kugoreka ubwenge bwe nyabwo, adashobora kurenga inkuta ndende yibitekerezo bye.

Muri societe igoye, nkuko tubizi, gusa imbaraga zimbere za ego, ubwenge bwazo nyabwo, zirashobora kuzamura hejuru yigitekerezo cyibitekerezo hanyuma ikabishyira kumutare wukuri. Kandi uko sosiyete igenda isenyuka, niko indangagaciro gakondo zayo zigenda zisenyuka, niko ego iri munzira yo kurimbuka, kuko itagifite ibibazo byimibereho kugirango ihaguruke, imbere yikintu kigenda gitera urujijo muri iki gihe ubuzima.

Ariko ego ntabwo buri gihe yiteguye gutega amatwi abashobora kuyiha urufunguzo rwingenzi rwo gusobanukirwa ubwiru bwayo. Kuberako guhindura imitekerereze ye bimaze kumuyobora kubaza ibintu byose bidahuye nuburyo bwe bwo gutekereza. Niyo mpamvu ego idashobora kuryozwa cyane kuba yaranze kureba kure, ariko birashobora gukorwa ko nubwo idashobora kubona kure uyumunsi, ejo icyerekezo cyayo kizaguka ukurikije urugero rwinjira muri we.

Kuberako mubyukuri, ntabwo ego itsindira imbaraga zayo urukuta rwiranga, ahubwo roho izana mububabare, nukuvuga nukwinjira mumucyo wacyo, kwiyandikisha, birenze ubwenge, kunyeganyega y'ubwenge. Kandi uku guhinda umushyitsi guhinduka intangiriro yimpera.

Hari egos nke zidahwitse zifungura ukuri, kuko ubwoko bwicisha bugufi bumaze kubateganya kumucyo wabo. Kurundi ruhande, hari egos yishimira cyane ko urumuri rutambuka, iyi nsanganyamatsiko nziza. Kandi izo egos zikunda guhinduka cyane, gusubira inyuma gukomeye bikabatera hanze kandi bigatuma bakora ibintu bifatika.

Ikibazo cyirangamuntu kigaragazwa no kudakura kwa Muntu. Indangamuntu nyayo yerekana iterambere ryo gukura kwukuri.

Ubugingo bwigenga kuri ego mubikorwa byayo, kandi aba nyuma bafite umukino mwiza, mugihe cyose utiyumvamo imbaraga murugo. Nibihe byigihe ego itabizi. Kandi iyo yigaragaje, amenya ko ubusa bwe, ubwibone bwe, urukundo afitanye na we, hamwe n'ibitekerezo bye, byaturika nk'igi munsi y'igitutu.

Imibabaro yubugingo ifite impamvu zayo ego idashobora kubyumva mbere, ariko idashobora gufasha kubaho. Ubugingo ni bwo bukora. Igihe kirageze ngo ava mu cyiciro ajye mu kindi. Ikibazo cyirangamuntu, yiboneye mugitangira, cyongeye kwisubiraho, ubwibone bwe burasenyuka nkumukino wumwana. Ego yaba ishema ryinshi cyangwa rito, byose biva kumutekano muke. Akenshi umuntu ahura nibyo bita " bikomeye", "bikomeye" egos , kubo nyabyo ni fantasy nziza; izo egos nizo zigira ingaruka cyane kubiranga, mugihe roho ihindagurika mubitekerezo no mumarangamutima, munsi yigitutu cyibintu byubuzima ego itagishoboye kuyobora.

Ariho, muribi bihe bigoye, ego itangira kwibona mumucyo nyayo yintege nke zayo. Aho niho abona ko umutekano w'irangamuntu ye y'ibinyoma, aho ubwibone bw'ubwenge bwe bwiganje, biturika bitewe n'umuvuduko ukabije w'urumuri. Bivugwa rero ko ahinduka, ko atakiri umwe cyangwa ko ababaye. Kandi iyi niyo ntangiriro, kuko iyo roho itangiye guturika inkuta zindangamuntu, ntabwo ihagarika akazi kayo. Kuberako igihe kirageze cyo kumanuka kwubwenge muri Muntu, bwubwenge nubushake nyabwo nurukundo.

Ego, yumva ikomeye kubera umwirondoro wayo wibinyoma, yumva ifite intege nke nkurubingo iyo ihungabana ryinyeganyeza ryunvikana. Kandi nyuma niho agarura imbaraga, imbaraga zubugingo, ntabwo ari imbaraga zibinyoma zumubiri we wifuza, muburyo butunga amarangamutima nubwenge bwo hasi.

Ikibazo cy'irangamuntu muri Muntu gihuye no kurwanya ego n'umucyo w'ubugingo. Izi nzandiko zirimo mubuzima bwa ego imibabaro ihwanye niyi myigaragambyo. Kandi kurwanya byose byanditswe, nubwo bibonwa mubitekerezo cyangwa mubigereranyo cyangwa filozofiya na ego. Kuberako kubugingo, ibintu byose nimbaraga muri Muntu, ariko kubantu, byose nibimenyetso. Niyo mpamvu Umuntu abona ko bigoye kubona, kubyo azabona, namara kubura ubwo buryo, bizanyura mu kunyeganyega, bitanyuze mu kimenyetso cyimiterere. Niyo mpamvu bivugwa ko ibyukuri bidasobanurwa nuburyo, ariko bizwi no kunyeganyega bitera kandi bigakora ifishi kugirango bigaragaze.

Ikibazo cyirangamuntu gihora gisaba ibirenga simbologiya, ni ukuvuga ibitekerezo-bitekerezo bifatika muri Muntu. Ibi bisagutse, igihe icyo ari cyo cyose, bihura nimbaraga zubugingo bwo kuvugana na ego binyuze mu kimenyetso cyerekana ibitekerezo, kuko aribwo buryo bwonyine bwo kubihindura kuri ego. Imbere mubitekerezo.

Ego imenya, itumva impamvu zimbitse, ko ishaka kwihagararaho ubwayo. Ariko nkuko akiri imbohe yibitekerezo bye, byamarangamutima ye, yizera ko agenda, mumigendere ye! Ni ukuvuga, yizera ko ubu bushakashatsi buturuka kuri we gusa. Kandi iyi ni agatsinsino kayo ka Achilles, kuko ego iri mu kwibeshya icyiza n'ikibi, mu kwibeshya ku bushake.

Iyo imbaraga z'ubugingo zinjiye kandi zigasenya inzitizi y'irangamuntu y'ibinyoma, ego noneho imenya ko ingingo itakiri kuri we kuba umukiranutsi, ahubwo afite uburyo bwo kubona ubwenge bwe. Aca atangura gutahura. Kandi ibyo yumva ntabwo byunvikana nabadahuje ubwenge, ibyo bashaka byose. Kuberako ibintu byose biri hanze yikimenyetso, ibintu byose **biranyeganyega** .

Ikibazo cyirangamuntu ntigishobora kumvikana mugihe ego nubugingo bimenyereye, kuberako ego itagikuramo "igifuniko " *(igifuniko)* cyukuri kuruhande, mugihe roho ikora kurundi. Hariho inzandiko hagati yibi byombi, kandi imiterere niyo nyungu. Kuberako imiterere ihora yibasiwe nicyuho kiri hagati yubugingo na ego.

Igihe cyose ikibazo cyirangamuntu kibaho muri Muntu, ntashobora kwishima. Kuberako hariho amacakubiri mubuzima bwe, nubwo ubuzima bwe bwibintu hejuru busa nkaho bugenda neza. Irashobora gusa kugenda neza ugereranije nubumwe bwonyine.

Ikibazo cyindangamuntu kumuntu wiki gihe kigira ingaruka gusa kubantu bamaze guhura nibibazo bihagije kugirango babakangurire icyifuzo gikomeye cyo gushyira mu gaciro. Ariko iki cyifuzo cyo kuringaniza gishobora kugerwaho gusa mugihe ego yashyize ku ruhande ibikoresho byayo byo kwica urubozo kugirango ikoreshe imbaraga nziza zubugingo. Mu rwego rwubuzima bwabantu aho usanga hariho iby'umwuka bikomeye, ikibazo cy'irangamuntu kirashobora kuba gikaze, niba kitarenze, kuruta aho umuntu adahura nubukangurambaga bukomeye bwa ego kuri iki kintu cyimbere kimusunikira bidasubirwaho kugana mubyumwuka bigenda byiyongera binini, byinshi kandi bishakishwa nyuma kandi birenze kandi bidatunganye.

Abari muri iki cyiciro cyubumuntu bagomba kubona ko imiterere yose, niyo isumba iyindi, nziza cyane, yitwikiriye isura nyayo yubugingo, kuko roho itari iyindege ya ego; ibona bitagira akagero, kandi iyo ego ihujwe cyane nuburyo, ndetse nuburyo bwumwuka, ibangamira imbaraga zo mu kirere zigomba kunyura mu bugingo no kuzamura umuvuduko w’amahame yose yo hasi yubugingo. 'Umuntu, kugirango we irashobora kuba umutware wubuzima. Iyo umuntu udasanzwe (mumutwe wo hejuru) Umuntu ari umutware wubuzima, ntaba agikeneye gukwegerwa muburyo bwumwuka nindege yubugingo, kuko aribwo bugingo, imbaraga ze, bimanuka kuri we, bikamuha imbaraga zumucyo .

Indangamuntu yo mu mwuka yumuntu ni ukubaho muri we, binyuze muburyo bwimbaraga zubugingo. Ariko izo mbaraga ntabwo zifite imbaraga zo guhererekanya, nubwo zifite imbaraga zo guhinduka hejuru yimiterere.

Ariko guhindura imiterere yonyine ntabwo bihagije, kuko nigice cyanyuma cyumuntu. Kandi rero mugihe cyose ego nayo idahujwe nubugingo, imiterere yumwuka irashobora kuyobora byoroshye umuntu guhinduka muburyo bwihuse bwimyitwarire ye, kuburyo kuburyo kubura uburinganire mubitekerezo no mumarangamutima yumwuka, bishobora kumuyobora kuri ikibazo gikomeye cyo mu mwuka, abafana b'amadini.

Rero, na Muntu wumwuka mubi arashobora kwangiza we na societe. Kubwa fanatisme ni indwara yo mu mwuka, kandi abayirwaye barashobora byoroshye, kubera gukoresha cyane cyane imiterere yumwuka, kurema mubandi gukurura imbaraga zihagije kugirango babe abizera bakomeye, ni ukuvuga -bwira imbata nshya kumiterere, yarezwe nubufana kuri pedeste abarwayi bo mu mwuka bonyine bashobora gufata umwanya, aramutse afashijwe n’imyizerere yo kuganduka y’abatagira ubwenge nka we, ariko bakaba batumva ubu buryo bw’uburwayi.

Abagabo benshi kandi benshi, batabaye abafana b'umwuka, bashimishwa cyane numwuka wabo kandi ntibazi imipaka yacyo, ni ukuvuga kwibeshya kumiterere. Bitinde bitebuke bareba ibyahise bakamenya ko baguye mu mutego wo kwibeshya kwumwuka. Bijugunye rero mu bundi buryo bwo mu mwuka, kandi iyi sirus irashobora gukomeza imyaka myinshi, kugeza umunsi, batewe isoni na illuzion, bayivamo ubuziraherezo, bakamenya ko ubwenge burenze imiterere. Aba bafite amahirwe yo kurenga imipaka yuburyo hanyuma amaherezo bakavumbura amategeko akomeye yubwenge bwo hejuru.

Ikibazo cyo kuranga umwuka ntabwo kigishoboka kuri iki gihe. Kuberako bazi, uhereye kubunararibonye bwabo, ko buri kintu gikora uburambe bwubugingo kurwanya ego, kugeza umunsi ego isize ibikenewe byuburambe kugirango tumenye gusa ubwenge bwikirenga (ubwenge bwo hejuru) muri we.

Ikibazo cyimiterere yumwuka kiragenda kiba ikibazo cyibihe tugezemo. Kuberako Umuntu atagishoboye kubaho kubuhanga na siyanse wenyine. Akeneye ikindi kintu kimwiyegereza, kandi siyanse ntishobora kumuha. Ariko nta nubwo uburyo bwa kera bw'idini rya orotodogisi. Yijugunye rero mumutwe utabarika wibintu byumwuka cyangwa esoteric-roho, afite intego ihamye yo gushaka icyo ashaka, cyangwa gushaka icyo ashaka kubona, kandi ko atabizi neza. Ubunararibonye bwe rero bumuzana mumagambo yose, amashuri yose ya filozofiya cyangwa esoteric, kandi hano yongeye kuvumbura, niba afite ubwenge burenze ikigereranyo, ko hari imipaka aho yizeraga ko izabona ibisubizo.

Amaherezo yaje kwisanga wenyine, kandi ikibazo cye cyo kumenya umwuka kigenda kirushaho kwihanganira. Kugeza umunsi yamenye ko ibintu byose bimurimo ari ubwenge, ubushake nurukundo, ariko ko ataramenya bihagije amategeko yabo kugirango avumbure uburyo bwihishe kandi butwikiriwe mumaso yumuntu ushaka. Mbega ibintu bitangaje! Iyo amenye ko ibyo yashakaga mugihe cyibibazo bye byari uburyo bwubugingo muri we bwamuteye kumutera imbere kugirango akanguke wenyine, ni ukuvuga kuri we.
Kandi iyo iki cyiciro gitangiye, Umuntu, ego yumuntu, yihebye kandi atangira kumva imiterere yubwenge bwikirenga (ubwenge bwo hejuru) muri we bukanguka, kandi bigatuma amenya kwibeshya kwabagabo bose bashakisha hanze yabo, hamwe imigambi myiza kwisi, kandi bakaba bataramenya ko iyi nzira yose iri muburambe bwubugingo bukoresha ego kumutegurira guhura na vibrational nawe.

Umuntu ntagihuza nukuri kwimibereho ye. Kandi uku gutakaza umubonano kwamamaye cyane kwisi, kuburyo Isi igereranya ubwato bwuzuye abasazi batazi aho ubwato bugana. Bayobowe nimbaraga zitagaragara, kandi ntamuntu numwe ufite igitekerezo cyinkomoko yizo mbaraga, cyangwa imigambi yabo. Umuntu yatandukanijwe n'ibitaboneka mu binyejana byinshi kuburyo yatakaje rwose igitekerezo cyukuri. Kandi uku guta ubwenge nimpamvu iri inyuma izamura urukuta rwikibazo cye kibaho: indangamuntu. Kandi nyamara igisubizo kiramwegereye cyane, kandi icyarimwe kure cyane. Iyaba yari azi kumva ibyo adashaka kumva.

Intambara yamagambo nintambara yibitekerezo nibyo asigaranye. Niki Umuntu ashobora kwihaza, niba atazi ko igice cye ari kinini, mugihe ikindi kigarukira kumyumvire ye, kandi ko bombi bashobora guhurira hamwe? Niba Umuntu yarashobora kumenya umunsi umwe ko ntamuntu uri hanze ye ushobora kumukorera, kandi ko ari we wenyine ushobora kubikora wenyine… Ariko atinya kubaho wenyine, kuko atinya ibyo abandi bazamuvugaho ... Abakene uko ari!

Abagabo ni ibiremwa bihora bitakaza urugamba rwo kurwanya kwibeshya, kuko aribo bikomeza kubaho kandi bikomeye. Umuntu wese atinya kurimbura ibibi. Inzozi mbi! Kandi ibibi biracyaza! Kuberako Umuntu wo mu kinyejana cya XX azabona kumanuka kuri we ibiremwa bigenda hagati yinyenyeri, kandi byahoze ari imana kuri we.

Ikibazo cyumuntu ku giti cye kirakomeje kurwego rwumubumbe. Nkuko iki kibazo gikomoka ku kubura isano hagati yubwenge bwo hasi nubwenge bwo hejuru, ingaruka zacyo zigaragara haba kurwego rwisi ndetse no kurwego rwumuntu ku giti cye, kuko ubwenge bwo hejuru bwonyine bushobora gusobanurira Umuntu amabanga akomeye yumubumbe we. imana zayo za kera. Igihe cyose izo mana zigize amateka ya kera, Umuntu ntakibazo afite. Ariko iyo ibyo biremwa bimwe bigarutse bikamenyekana mumucyo ugezweho, ihungabana ryisi yose ryongeye kugaruka, kandi Umuntu utaravumbuye umwirondoro we usanga yafashwe hagati yindangamuntu ye - nicyo atekereza kandi yemera - na ibintu byikurikiranya.

Niba ubwenge bwe bwarafunguye uburambe kandi akakira ubwenge nyabwo muri we, amakuru akenewe yerekeye kimwe mubintu bibangamira umububumbe utazi kandi utazi, Umuntu ntabwo agira ikibazo cyumuntu, kuko afite yamaze gukemura ikibazo cyumuntu ku giti cye.

Kubera ko Ubumuntu bugenda butera imbere byihuse bigana ku mpinduka mu mateka no mu buzima, umuntu ku giti cye, ni ukuvuga ko umubano ugenda urushaho gutunganywa hagati y’umuntu n’ikirere, ugomba gushyirwaho kuko biturutse ku muntu ku giti cye niho kunyeganyega umuntu abona mu Muntu ninde yavumbuye umwirondoro we wukuri ugaragara. Kandi mugihe cyose iyi ndangamuntu nyayo idahagaze neza, umuntu ku giti cye ntabwo arangizwa rwose, kandi ntawushobora kuvuga ko Umuntu " akuze" , bivuze ko ashoboye guhangana nikintu icyo aricyo cyose cyumuntu cyangwa isi atabangamiye, kuko asanzwe abizi. kandi kandi azi impamvu yabyo.

Iyo tuvuze ikibazo cyirangamuntu muri rusange, tuba tuvuze muburyo bwa psychologiya, muburyo tugerageza gusobanura isano iri hagati yumuntu na societe. Ariko ikibazo cyirangamuntu kijya kure cyane kuruta ibyo. Ntabwo ukiri umuntu wimibereho uhinduka inkoni yo gupima, ibisanzwe tugomba kugeraho. Ibinyuranye na byo, ibisanzwe bigomba guhindurwa, ni ukuvuga visité vis-à-vis ubwayo.

Iyo Umuntu atangiye kubona ko indangamuntu ye iri hejuru yimiterere isanzwe yumuntu usanzwe mumurongo, amenya ibintu bibiri. Ubwa mbere, ko ibihangayikishije Umugabo usanzwe bitakimuhangayikishije; kandi ko icyaricyo cyose gihuza umubumbe udasanzwe, mubabyeyi, nibisanzwe. Noneho ibintu byerekana indangamuntu nyayo, bigaragara kuriyi ngingo, bigenda birushaho kuba ngombwa, kuko bigena uwo Umuntu ashobora gutsinda intege nke zisanzwe zumuntu usanzwe cyangwa utazi ubwenge, kandi byongeye, agena ko Umugabo utabikora ari ibisanzwe - ko nukuvuga, kurwego rwumuntu utazi ubwenge kandi uringaniye - arashobora gushyigikira imikazo yumubumbe wumubumbe ushobora guhungabanya ikiremwa muntu kandi ugatera gusenyuka kumuco ubyara Umugabo nkuyu.

Umugabo wavumbuye umwirondoro we nyawe ntagushidikanya kurenza uburyo bwose bwimitekerereze ya psychologiya ishobora guhungabanya Umuntu wumusaruro wumuco we gusa, kandi ubaho ukurikije indangagaciro z'umuco we. Kuberako mubyukuri, umuco ni kanda cyane kandi yoroheje cyane mugihe ibintu byo hanze biza kubihagarika, nukuvuga, kubisobanura neza bijyanye nukuri kutabizi, cyangwa ko itabizi rwose. Ngiyo akaga muri Muntu wa phenomenon yimiterere idakemutse.

Kuberako aramutse atavumbuye umwirondoro we nyawe, azaba imbata mumitekerereze no mubwenge imbata ya psychologiya mbonezamubano ndetse nuburyo yitwaye mugihe ibintu byanyuma byikurikiranya bihungabanya inzira isanzwe yiterambere. Hano niho Umuntu agomba kutagira imibereho-umuntu ku giti cye, kugirango abashe kubaho uburambe akurikije uburyo bwo gusobanukirwa kwisi yose. Gusa indangamuntu nyayo ihuye numuntu nyawe nubwenge nyabwo. Gusa indangamuntu nyayo irashobora kutagora gusobanura ibyabaye mwisi, ukurikije ubwenge butandukanijwe namarangamutima agabanya Umuntu.

Ikibazo cyikibazo cyirangamuntu muri Muntu nikibazo cyubuzima kuruta ikibazo cyoroshye cya psychologiya. Ibyiciro bya psychologiya Umuntu ashaka gusobanukirwa yishakisha ubwe ntibikibereye abavumbuye umwirondoro wabo, kuko batagifite inyungu nkubuzima bari bafite mugihe barwanaga nawe. Indangamuntu ye nyayo imaze kuzuza impande zose zubuzima bwe, usanga ahura nuwigenga uba mu rundi rwego rwubwenge bwe, urugero cyangwa indege yingufu zidafitanye isano no kwigana kuko atigenga rwose mubyiciro bya psychologiya byakozwe na ibyiyumvo nibitekerezo byumuntu utazi ubwenge nta ndangamuntu nyayo.

Ikibazo cyikibazo cyumuntu ni umubabaro kuri Muntu, kuko ntashobora na rimwe kwishima byimazeyo muri we, hamwe na we, ibyo ahora ashakisha. Kuri we, kwishima ni uburambe ashaka kubaho burundu. Ariko ntazi ko kugirango ube icyo yise " umunezero" , ugomba kumva umeze neza kuri wewe, nukuvuga ko ushobora kwiyumvamo ubwuzuzanye bwuzuye bwimbere nta isi yo hanze idashobora guhungabanya ubwo bwumvikane. Ntazi ko ubuzima budashobora gutandukana ubwabwo kugeza afite imbaraga zimbere zo gutobora inyuma itanga ibara ryayo.

Umugabo wavumbuye umwirondoro we ntakibaho ubuzima yabayeho mbere. Amabara yarahindutse, ubuzima ntibukigifite ubujurire bumwe, buratandukanye kurwego rwose. Kuberako itandukanijwe nubundi buzima bwabanjirije kuba umuntu nyawe ari we ugena ibishoboka, aho kugirango aba nyuma bamushyirireho byimazeyo n'umuco yashinze imizi.

Ubuzima bwumugabo wavumbuye umwirondoro we bugaragaza gukomeza gutakara mugihe kandi bitagifite imipaka, nukuvuga iherezo. Byarangiye, uku kubimenya bigira uruhare muburyo bwubuzima nuburyo bwo guhanga ubuzima. Igihe cyose Umuntu ababajwe nindangamuntu, mugihe cyose adafite aho ahurira nubwenge nyabwo muri we, arashobora guhaza ibyo akeneye gusa. Iyo ari mu mucyo, ntaba agikeneye kwibeshaho, kuko asanzwe azi, ku kunyeganyega, uburyo bw'ubuzima bwe, kandi ubu bumenyi bumufasha kubyara imbaraga zo guhanga zikenewe mubyo akeneye. Icyiciro cya psychologiya yo kubaho kirashira kuva mucyumba gusa imbaraga zo guhanga zikoresha umutungo wa Muntu zose zikabashyira mubuzima bwe.

Kugirango Umuntu atsinde ikibazo cye cy'irangamuntu, kwimura indangagaciro kuva indege ya psychologiya kugera mu ndege y'ubwenge bwuzuye bigomba kubaho muri we. Nubwo indangagaciro zo mumitekerereze zigira uruhare mubibazo bye, kubera ko bigarukira gusa ku byumviro bye, ku bwenge bwe busobanura ibintu byumva, akeneye inkoni yo gupimisha itemewe n’ubwenge bwe.

Hano niho havuka ubwoko bwa opozisiyo kunshuro yambere muri we kukintu kimwinjiramo kandi adashobora gukumira mukigenda cyacyo. Iyo urugendo rutangiye, ni urumuri rwubwenge butigenga ego na chimeras. Hano niho kwimura indangagaciro bitangira kumvikana bikavamo imibabaro yimbere, bihagije kugirango byinjire mubwenge bwurumuri ukurikije ibigomba kubaho numugabo ukanguka.

Guhindura indangagaciro bikorwa gusa gahoro gahoro, kugirango yemere ego gukomeza kuringaniza. Ariko igihe kirenze, hashyizweho impirimbanyi nshya kandi ego ntikiri ibisanzwe, muburyo bw'imibereho; arabizi. Ni ukuvuga ko abona binyuze mu kwibeshya ku miterere no mu mahame, kandi akagenda arushaho kuba umuntu ku giti cye kugira ngo azamure ihindagurika ry'umubiri we utagaragara, urwego umuntu azashingiraho. N'umwirondoro we.

Kwimura indangagaciro mubyukuri ni ugusenyuka kwindangagaciro, ariko tuyita "kwimura", kubera ko impinduka zibaho zihuye nimbaraga zinyeganyega zihindura uburyo bwo kubona, kuburyo uburyo bwo gutekereza bushobora kumenyera ubwenge. y'ikigo cyo hejuru muri Muntu. Igihe cyose ego itigeze ibona uku gusenyuka no kunyeganyega, ikomeza kuganira ku byiciro byibitekerezo, by'ibimenyetso, bigize inkuta z'irangamuntu yacyo. Ariko inkuta zikimara gutangira gucika intege, kwimura indangagaciro bihuye nimpinduka zimbitse, zidashobora gushyirwa mu gaciro na ego. Kandi kutabasha gushyira mu gaciro na we, amaherezo akubitwa numucyo, ni ukuvuga ko amaherezo ahujwe nayo muburyo buhoraho kandi bukura.

Ubuzima bwe rero, bwahinduwe nizunguruka kandi bidatinze, ntakibaho mubuzima, ahubwo mubishobora. Indangamuntu ye igenda isobanurwa mubijyanye na we, aho gusobanurwa bijyanye nibyifuzo bye. Kandi atangira kumenya icyo " nyamwigendaho kandi ufite intego" bisobanura .

Iyo amenye ubwukuri kandi bufite intego, abona neza ko uyu wenyine ari we, wongeyeho ikindi kintu imbere muri we atabona, ariko akumva ko gihari, ngaho, hari ikintu kimwinjiramo. Ikintu cyubwenge, gihoraho kandi gihoraho. Ikintu kireba n'amaso yacyo, kandi kigasobanura isi uko imeze, kandi ntabwo nkuko ego yabibonye mbere.

Ntabwo twongeye kuvuga ko Uyu mugabo ari " mumutwe", tuvuga ko ari " ikirenga (imitekerereze yo hejuru)" , bivuze ko atagikeneye gutekereza kugirango abimenye. Kubabazwa nindangamuntu biri kure ye, mubyamubayeho, kuburyo atungurwa iyo asubije amaso inyuma akareba amateka ye, akareba icyo aricyo ubu akagereranya nicyo yari cyo.

UMUTWE WA 2

Ubwihindurize Bumanutse no Hejuru Hejuru BdM-RG # 62A (yahinduwe)

Nibyiza, nuko ntandukanya ubwihindurize bwa Muntu, ndamuha kumurongo wo hasi no kugarukira hejuru OK. ? Kugabanuka kumanuka nise "uruhare", umurongo wo hejuru nise ubwihindurize. Kandi uyumunsi Umuntu ari ahateraniye iyi mirongo. Reka dushyireho itariki: 1969 niba ubishaka. Niba turebye ubwihindurize - ntabwo duhereye kubya Darwiniste - ahubwo duhereye kubupfumu, muyandi magambo dukurikije ubushakashatsi bwimbere bwumuntu kandi niba dusubiye mubihe, dushobora gusanga hariya hashize imyaka ibihumbi cumi na bibiri gusenyuka. yumuco ukomeye wahawe izina rya Atlantis.

Byari ibihe rero Umuntu yakuze cyane icyo bita umubiri wa astral nikintu cyimitekerereze ye, nikinyabiziga cyoroshye cyubwenge bwe, gifitanye isano itaziguye nibintu byose bya psycho-amarangamutima. Hanyuma nyuma y'irimbuka ry'iyi mico kugeza uyu munsi, Umuntu yateje imbere ikindi gice cy'imyumvire ye, gishobora kwitwa ubupfumu iterambere ry'imitekerereze yo hasi, ibyo bikaba byaratumye habaho iterambere ryiterambere ry'ubwenge, uyu munsi rikoreshwa na Muntu. gusobanukirwa isi.

Kandi guhera 1969 kuri iyi si, habaye ikintu gishya mumitekerereze ya Muntu gishobora guhabwa izina rya fusion cyangwa rishobora guhabwa izina ryo gukanguka kumitekerereze ikabije (ibitekerezo byo hejuru) kwisi. Kandi hariho Abagabo kwisi baretse gukora kurwego rwubwenge bwo hasi, kubwubwenge rero, kandi batangiye kwiteza imbere urundi rwego rwimitekerereze rwitwa ubwenge bwikirenga (ubwenge bwo hejuru). Kandi Aba bagabo bateje imbere amashami ari mubikorwa byiterambere kandi nabo bazahurirana nundi muzenguruko wubwihindurize, umuntu yakwita umuzi wa gatandatu.

Mubisanzwe, iyo tuvuze ubwihindurize bwa Muntu, tuba tuvuze kuri Atlantis yari irushanwa rya kane ryamoko hamwe nubwoko bwayo, amoko yu Buhinde n'Uburayi turimo, bikaba bigize ubwoko bwa gatanu bw-imizi. n'amoko yabyo. Kandi ubu hariho intangiriro kwisi yisi mishya-ubwoko nayo izatanga amoko yayo. Kandi amaherezo hazabaho irindwi-mizi-irushanwa rizafasha Umuntu kugera kurwego rwubwihindurize bihagije kuburyo atagikeneye gukoresha umubiri umubiri we. Ariko ntabwo turimo guhangana niki gihe, bityo rero turimo guhangana nubwoko bwa gatandatu bwamoko-atagaragaza ubwoko bwumubiri, ariko bugereranya ibintu gusa mubitekerezo byubwenge bushya bwibitekerezo bishya byubumuntu.

Biragaragara ko gusobanukirwa ubwihindurize bwa Muntu muri iyi ndege, uhereye aho umuyaga uhindukiye ugana ku ndunduro yawo, ahari wenda imyaka ibihumbi bibiri na magana atanu dukurikije amakuru twakiriye, biragaragara ko Umuntu agiye kunyura binyuze mubyiciro bidasanzwe rwose byimitekerereze, nukuvuga ko nkuko Umugabo wa Atlantis yari make ugereranije numuntu wubwoko bwamoko yu Buhinde-Burayi, nkuko Umuntu wiki gihe ari muto kandi azagarukira ugereranije numuntu ukurikira ubwihindurize bwimitekerereze ikabije (ibitekerezo byo hejuru) kwisi, byari byarahanuwe na Aurobindo.

Igishimishije mu bwihindurize bwimitekerereze yikirenga (ibitekerezo byo hejuru) ni iyi: ni uko nkuyu munsi nkatwe abantu, abantu bashyira mu gaciro, abantu ba Cartesian, abantu bagaragaza cyane bo mumoko ya gatanu, nkuko natwe dufite imyumvire kwizera ko ibitekerezo byacu bigengwa na ego yacu, nkuko ejo bundi Umuntu azavumbura ko ubwenge bwumuntu butagengwa na ego, ko ubwenge bwumuntu buri mubisobanuro bya psychologiya, imvugo yerekana ego, kandi inkomoko yabyo giherereye mu isi ibangikanye ishobora kwitwa "isi yo mu mutwe" muri iki gihe, ariko nyuma ikazitwa "isi yubatswe" .

Muyandi magambo, icyo nshaka kuvuga nuko uko Umuntu arushaho gufata ibibazo cyangwa ubushobozi cyangwa umudendezo wo kumenya inkomoko yibitekerezo bye, niko bizashoboka ko atangira kwinjira mu itumanaho rya telepsique hamwe nisi ibangikanye.,. kugirango amaherezo agere mu nzira y'ubwihindurize, ku rwego rw'isi, ku rwego rw'isi yose rw'isiganwa, kugira ngo ashobore guhita ashishoza amayobera y'ubuzima, haba mu bintu ndetse no mu kirere cya roho kuruta mu mu bwenge bwo mu mwuka. Muyandi magambo, icyo nshaka kuvuga nuko yahageze, Muntu, aho uyu munsi birashoboka ko yagera kumitekerereze yimitekerereze ihagije.

Kandi iyo mvuze kwiyitaho bihagije mumitekerereze, ntabwo nshaka kuvuga ubwenge bwo mumutwe bushingiye kumitekerereze yukuri. Ukuri ni ijambo, ni ukwemera kugiti cyawe cyangwa imyizerere mbonezamubano, cyangwa imyizerere rusange ya sociologie, ibyo bikaba bimwe mubyifuzo byamarangamutima byumuntu nkumuntu ku giti cye cyangwa societe nkikomatanyirizo, kugirango yizere ko yiganje mwisi yibintu.

Ariko kubijyanye nihindagurika ryimyumvire yigihe kizaza yubumuntu, ibintu byukuri cyangwa mugenzi wacyo mubitekerezo, cyangwa agaciro kamarangamutima, ntacyo bizaba bimaze rwose kubwimpamvu yoroshye ko Umuntu atazongera gukoresha amarangamutima. Umutimanama we muri isuzuma ryimitekerereze yubumenyi bwe. Ntazongera gukoresha amarangamutima yumutimanama we kugirango ateze imbere umutekano wo mumutwe we wenyine.

Umuntu rero azaba afite umudendezo rwose mubitekerezo kugirango abashe gukora imyitozo yindege ya psychologiya, imvugo, ibisobanuro hamwe nibisobanuro byinsanganyamatsiko zitagira iherezo zubwenge bwisi yose zigize amoko yose kwisi, arigice y'amoko yose mu isanzure, kandi mubyukuri bigize ubumwe budahinduka bwUmwuka, mubisobanuro byuzuye, nkisoko yumucyo wambere nigikorwa cyayo mwisi.

Hazabaho rero ihinduka ryubwihindurize bwikiremwamuntu mugihe amaherezo ego izaba yarangije igihe cyatakaye kumitekerereze ya nyirubwite, kandi aho nyirubwite azaba ageze kumipaka ishoboka yibisobanuro bya psychologiya, mukwinjiza mubitekerezo byayo ubushobozi bwo guhanga ubwenge bwe bwera, ni ukuvuga Umwuka we.

Kandi tuzavumbura kwisi, mumoko atandukanye, mubihugu bitandukanye, mubihe bitandukanye, abantu bazamenya guhuza, nukuvuga, bazaza gushobora mukanya ko kwikuramo amasoko yubumenyi bukomeye, kuburyo ubumenyi bwisi, mubijyanye nikoranabuhanga, tekinike, ubuvuzi, psychologiya cyangwa amateka, bizahirikwa burundu. Kubera iki? Kuberako kunshuro yambere kuva ubwihindurize bwumuntu, kunshuro yambere kuva aho Umwuka amanukiye mubintu kandi kunshuro yambere kuva ubumwe bwubugingo nibintu, Umuntu amaherezo azaba afite ubushobozi bwo kwihanganira ubumenyi bwuzuye. .

Icyo nise ubumenyi bwuzuye nubushobozi bwubwenge bwa muntu kugirango bushobore kwihanganira no kwinjiza Umucyo wabwo. Ubumenyi bwuzuye ntabwo ari ubuhanga. Ubumenyi bwuzuye ntabwo bwateganijwe mbere. Ubumenyi bwuzuye ntabwo bukenewe. Ubumenyi bwuzuye ni iherezo ryubwihindurize, ni ukuvuga igice kinini cyibikorwa byumucyo mwisi kandi bigafasha ibintu byose, ingero zose zubwenge, ni ukuvuga - kubwira amoko yose yubwenge yo mwisi yose guhurira kuri a indege yo mu mutwe yo hejuru, ni ukuvuga mu ndege yingufu zifite imbaraga zihagije zishobora kwemerera mugihe cyubwihindurize, amaherezo ibura ryibintu byumubiri kugirango byanze bikunze izuka ryumubiri wa etheric.

Ni ukuvuga, ubushobozi muri Muntu kugirango amaherezo yinjire mubintu byingufu hamwe nizuba ritandukanye bigize ibinyabuzima byose, kandi aribyo Umwuka wacyo, Umucyo wacyo nishingiro ryayo, mukugenda no mubwumvikane. Bitagira iherezo kubyo twe uyumunsi hamagara ubwenge bwa atome! Hazabaho rero igihe cyubwihindurize aho Umuntu azabasha atabanje gutekereza, adakeneye gutekereza, Umuntu azashobora gutabara muburyo butandukanye muburyo bwo kubaka imitekerereze ya archetypes itabigambiriye hamwe nubwihindurize bwimitekerereze yisi yose kwisi . Ibi bivuze ko Umuntu amaherezo azabona ko ari ikiremwa gifite ubwenge rwose.

Umuntu azamenya ko Ubwenge butagaragaza gusa uburyo bwo kwiga, ahubwo ko Ubwenge muburyo bwuzuye buranga ibitekerezo byose biranga ibitekerezo ibyo aribyo byose. Gusa turi mugihe uyu munsi aho nka ego cyangwa nkumuntu ku giti cye, duhatirwa kubaho mumipaka twashyizweho no gutekereza kwisi yose, ni ukuvuga amateka no kwibuka Ubumuntu.

Kandi umuntu ntaratangwa - kubera ko nta siyanse ihagije muri uru rwego - umuntu atarahabwa ubushobozi bwo kumenya no kumva uburyo imitekerereze ye ikora, ego ye ikora ite, ego ye ikora ite, kandi ijambo Intelligence risobanura iki mubisobanuro byaryo byose, kuburyo Umuntu yaguye mumutego uyumunsi numubiri we wa astral, nukuvuga ibyumviro bye!

Ategekwa gusimbuza ubumenyi bwe bwibanze n'isi yose, ubumenyi buke bugabanya amateka n'amasomo mugihe cyubwihindurize kugira ngo busubirwemo, kubera ko inyigisho zose za siyansi zigomba kuba, atari mu buryo bwa siyansi muri iki gihe idafite akamaro, kuri ibinyuranye ni ingirakamaro cyane, ariko muburyo siyanse uyumunsi nayo ikora urugendo rwayo byanze bikunze igana ku ikurwaho ryayo. Nkuko imico yose ikora urugendo rwabo byanze bikunze igana ku gukuraho kwabo.

Ariko nkuko umuco usanga ukuri kwivanwaho kugoye cyane, niko siyanse bizagorana kugera kubyo ikuraho. Kandi ibyo ni ibisanzwe. Umuntu ntashobora kubaza ibiremwa bitekereza cyangwa ibiremwa bifite imyumvire runaka yo guteza imbere kwisi kugabanuka kwabo cyangwa kurimbuka kwabo. Tugomba kumenya icyo turi cyo, ibyo twakoze, ibyo dushobora gukora, kugirango bitere imbere, kugirango twemere Ubumuntu gutera imbere.

Ariko nkabantu ku giti cyabo - ndavuga neza nkabantu ku giti cyabo - amaherezo tuzategekwa guhangana n'ibihe byimiterere yisi yose hamwe nisi yose kuri iyi si yacu, tuzategekwa guhangana ningero zashize zazamuye ingendo zikomeye z'imiziririzo. mw'isi; ingendo zapfuye hamwe nubwihindurize bwa siyanse, ningendo zanze byanze bikunze siyanse.

Tugomba rero gutegekwa mugihe cyo gusuzuma no kubyutsa ibyabaye kugirango tumenye ko isanzure itagira imipaka. Iyo myumvire yumuntu itagira imipaka kandi ko Umuntu mumbere imbere afite imbaraga nkuko ubwenge bwe bushobora. Ni ngombwa cyane muri iki gihe ku isi aho duhatirwa gutura mu masangano y'imigezi myinshi yibitekerezo, muri rusange ... Kandi iyo mvuze muri rusange, rwose ndareba muri Amerika aho ibi uburambe hamwe muburyo bwo guhangana numuntu kugiti cye bigenda buhoro buhoro kugirango habeho psychose hamwe.

Umuntu ntashobora guterwa ibisasu bidasubirwaho kwisi ningendo zibitekerezo byongerewe umubare wabo kuri tereviziyo cyangwa ibinyamakuru, cyangwa nuburyo butandukanye bwitangazamakuru ryigenga. Hazagera aho Umuntu atazongera kwihanganira iyi mpagarara zo mumitekerereze no mumitekerereze ikomoka kumirwano itandukanye hagati yukuri n'ikinyoma. Hazagera aho ubwihindurize bwimitekerereze irenze (ubwenge bwo hejuru) kwisi mugihe Umuntu azahatirwa gusobanura ukuri mubyerekeranye na we. Ariko bizaba "umwe ubwe" bizaba ku isi hose, ntabwo bizaba "umwe ubwe" bizaba bishingiye ku gukinisha Umwuka wacyo cyangwa ubusa bwa ego yonyine, cyangwa umutekano muke kuri njye.

Kuva uwo mwanya rero, Umuntu azatangira gushobora kumva ibintu byabantu, umuco mubice byose. Kandi ntazongera " *kwuzuzwa"* (*guhohoterwa*) mubitekerezo nibibaho cyangwa nibizaba mwisi. Umuntu azatangira kwidegembya. Kandi guhera igihe atangiriye kwidegembya, amaherezo azatangira kumva ubuzima mubwiza bwibanze. Kandi uko agenda atera imbere, niko azarushaho gusobanukirwa ubuzima muburyo bwuzuye, bwuzuye kandi bwize, muburyo butari uyu munsi mubice byimitekerereze yubwoko bwa gatanu.

Kuki iyi verbiage yose? Kuzana Umuntu gahoro gahoro kugirango yumve ko ubudahemuka bukomeye ashobora kwiha, kwihangira, ni ubudahemuka kuri we. Turi mu kinyejana aho gukunda abantu kugiti cyabo, cyane cyane muburengerazuba, byateye imbere cyane. Twabaye abantu ku giti cyabo, ariko kwishyira ukizana, niba bikomeje kuba imyifatire, ntabwo byinjijwe muburyo bwukuri bwabantu. Mu yandi magambo, kugenda mu muhanda ufite ipantaro itukura n'inkweto z'umuhondo no gukundana i New York, muri New York's Times Square, ni uburyo bwo kwishyira ukizana. Ariko ni eccentricité, ni uburyo bwo gutandukanya ubwenge bwabantu.

Umuntu ntakeneye kugumana umwihariko we, kugirango agaragaze umwihariko we muburyo bwumvikana bwijambo, guhosha ibyiyumvo bya rubanda cyangwa guhosha ibyiyumvo byabaturage be cyangwa guhinyura ibyiyumvo byabaturage be. Ni ikinyoma! Kandi ni igice cyimyambarire iranga ikinyejana cya makumyabiri, amaherezo ihinduka banal, amaherezo ihinduka igicucu, amaherezo ikabura ubwiza. Umuntu mushya rero, ubwihindurize bwimitekerereze ikabije (yo mumutwe yo hejuru) kwisi, mubyukuri, bizemerera Umuntu gukura mumitekerereze yihariye ariko ntabwo yihariye.

Umuntu azashyirwa ku giti cye kuki? Kuberako ukuri kwimitekerereze ye kuzaba gushingiye ku guhuza Umwuka we kandi ntibiteganijwe mwisi mumaso yabantu, kugirango bagaragaze ubwoko bwo gukinisha hamwe na eccentricité. Umugabo ntakeneye kuzerera kwisi no kuba marginal kugirango abeho. Ahubwo. Umuntu arushijeho kumenya, niko atazaba marginal, niko azaba umunyakuri kandi azamenyekana cyane mubyukuri. Kuberako ukuri kwa Muntu nikintu kigenda hagati ye na we ntabwo kiri hagati ye nabandi.

Niba turebye ubwihindurize bukenewe bwumuzi-moko kuri iyi si yacu, ni ukumva bike ibintu byabantu. Ko dushiraho imirongo ngenderwaho, ni pragmatique gusa, ni ugutanga gusa urwego rwo gusobanukirwa ibihe byabayeho byanze bikunze! Ariko niba tuvuze ubwoko bujijutse, niba tuvuga Ubumuntu bujijutse, tugomba kuvuga Abagabo n'abantu ku giti cyabo.

Ubwihindurize bwimitekerereze yikirenga (ibitekerezo byo hejuru) kwisi ntibizigera bibaho kurwego rwo gukusanya hamwe. Ubwihindurize bwibitekerezo byikirenga (ibitekerezo byo hejuru) kwisi ntibizigera bigaragaza imbaraga rusange. Bizahora ari abantu ku isi bazakurura buhoro buhoro, byinshi kandi byinshi, bagana kuri iyo ngingo mumitekerereze yabo aho bazahurira hamwe ninkomoko yabo, Umwuka wabo, kabiri, ibyo twakwita byose. Kuri uku kuri aribyo ni igice cyumuntu.

Ariko urugendo rwibanze muri iki cyerekezo ruzaba rushingiye kuri ibi: ruzaba rushingiye ku gusobanukirwa ibintu byibitekerezo bitigeze bikorwa kuva ubutegetsi. Ntabwo bihagije kuvuga: “ *Ndatekereza, nuko ndi”.* Byari byiza ko Descartes avuga ati: *"Ndatekereza, nuko rero ndiho,"* kuko byari bimwe mubitekerezo ko igitekerezo ubwacyo gifite imbaraga zigomba kugerwaho kurwego rwumuntu.

Ariko kurwego rwimyumvire yo guhanga, ingingo izaza mugihe igitekerezo cyumuntu kizanyuzwa rwose, muburyo bwose. Kandi Umuntu ntazongera gutekereza mugihe cyubwihindurize. Igitekerezo cye kizahindurwa muburyo bwo guhanga ibitekerezo byubwenge bwe bwo hejuru. Kandi iyo mitekerereze izahinduka rwose telepsychic. Muyandi magambo, Umuntu azahura nogutumanaho ako kanya nindege rusange kandi ubu buryo bwitumanaho ntibuzongera kugaragara. Umwanya igitekerezo kiretse kugaragara mubitekerezo bya Muntu, ibitekerezo bireka kuba ibintu bifatika. Ntidushobora kuvuga ko Umuntu atekereza, tuvuga ko Umuntu avugana nindege rusange yibitekerezo bye.

Ariko kugirango umuntu abisobanukirwe muburyo budasanzwe, bizaba ngombwa ko amenya icyo gitekerezo, nkuko tubitekereza uyumunsi, nkuko tubayeho uyumunsi, nkuko byashizwe mumitekerereze yacu, nkuko byakozwe cyangwa bikabonwa na twe nka ego idasobanutse, tugomba gukangurira muri twe gutahura ikintu runaka, muburyo Umuntu agomba kuza kugirango abashe kumenya ko igitekerezo cye ubwacyo kimutandukanya na we. Gusa nkuko we, kubwimpamvu zo kubigiramo uruhare no kutamenya ubwenge, amugandukira polarite yicyiza cyangwa ikibi, cyukuri nikinyoma.

Kuva igihe Umuntu yahinduye ibitekerezo bye, yaba ashyiraho imirongo mibi cyangwa myiza, yashyizeho itandukaniro hagati ye mu ndege yibintu na we ubwe ku ndege isanzure kandi isanzwe. Ibi ni ngombwa cyane! Ni ngombwa cyane ko ari urufunguzo rwibanze rwubwihindurize. Ikidutera guhora tubaho ibitekerezo byacu bijyanye na polarite ni umutekano muke wa ego yacu. Nubushobozi bukomeye na vampiric amarangamutima yacu. Nubushobozi bwacu nka ego cyangwa nkumuntu wize nabi cyangwa wize cyane, kutabasha kwihanganira ibyo tuzi.

Nta Muntu ku isi utazi ikintu. Abagabo bose bazi ikintu ariko nta butegetsi bwisi yose, nta bisobanuro byumuco, nta nkunga yumuco kwisi ishobora gushyigikira Umugabo uzi ikintu. Hariho ibigo biha uburenganzira bwo kumenya ikintu runaka kugirango dushyireho ubu bumenyi no guhuza ibitekerezo byumuntu. Nicyo twita siyanse mubyiciro bitandukanye, nibisanzwe.

Ariko ntamwanya uhabanye aho inzego zisi zishobora guha cyangwa gusubiza Umuntu ubutware bwe, nukuvuga kumusubiza urwego ruto rwe rushobora umunsi umwe kuba runini cyane., Urumuri rwe. Kandi urashobora gukora ikizamini muburyo bworoshye cyane mubice byumwuka, mubice byamadini. Umunsi umwe, igihe ibigo bya Muntu byafunguye bihagije, azashobora gukora kimwe mubijyanye na siyanse.

Umugabo uri ku isi kandi, nk'urugero, yajya kureba umunyamadini cyangwa umuntu ukora mu idini kandi wamuvugisha ibyerekeye Imana, akavuga ati: “Nibyiza, Imana ni ikintu nk'iki, ikintu nk'iki *, ikintu nk'iki ”* , umuntu yaramubwira ati:“ *Ariko ni ubuhe burenganzira uvuga ku Mana? Ni ubuhe burenganzira uvuga ku Mana ”...?* Niba kandi Umuntu adahindutse cyane kandi ashobora rwose gutandukanya ishusho yImana kugirango azane cyangwa asohore ubundi buryo bugize urwego rwo guhanga ibitekerezo bye, azarushaho kwangwa no gushyiraho Imana. Ubumenyi bujyanye na gusobanukirwa kwisi itagaragara.

Niyo mpamvu rero mvuze ko Umuntu atazashobora kwinjira mwisi, mumitekerereze yikirenga (ibitekerezo byo hejuru), ashyigikiwe nisi. Umuntu azagira ubwenge bwikirenga (ubwenge bwo hejuru) mugihe amaze kwigobotora burundu gukenera inkunga yisi, amaherezo agatangira buhoro buhoro gutahura no kwihanganira ibyo azi. Kandi ibisabwa kugirango ibi ntibigwe mumutego wa polarite yukuri nibinyoma.

Niba Umuntu aguye mu mutego wa polarite yukuri nukuri nibinyoma, ashimisha umutimanama we, atekanye ego ye, kandi azakura imyumvire ikabije mubyukuri. Ukuri nibinyoma byerekana gusa psychologique yibitekerezo byo kudashobora kumenya! Iyo urya igikoma cyiza, ntushobora kwibaza niba arukuri cyangwa niba ari impimbano, nta polarite ihari, niyo mpamvu ari nziza. Ariko niba utangiye kwibaza niba hari vermin zirimo, yewe, noneho igifu cyawe ntikizitabira! Kandi nikintu kimwe kurwego rwubumenyi, kurwego rwubumenyi.

Ubumenyi nubwenge bwo hasi icyo kumenya aricyo mumitekerereze yo hejuru. Ubumenyi nigice cyo gukenera ego mugihe kumenya biri mubice byukuri. Nta gutandukanya cyangwa gutandukana hagati yo kumenya no kumenya. Ubumenyi ni igice cyurwego rwimitekerereze kandi ubumenyi ni igice cyurundi.

Mu rwego rwubumenyi, tuvuga kubintu bimwe kandi mubice byubumenyi tuvuga kubindi bintu. Byombi birashobora guhura, kubana hamwe no kubana neza cyane. Igorofa ya kane ihora ari nziza na etage ya gatanu hejuru yayo… Kandi Umuntu ni ikiremwa kinini, ariko Umuntu na we ni ikiremwa gifite kandi kibaho ubwenge bw'inararibonye. Dufite imyumvire yubushakashatsi kwisi. Ntabwo dufite ubwenge bwo guhanga.

Reba ubuzima bwawe! Ubuzima bwawe ni uburambe! Kuva winjiye mwisi, ubuzima bwawe burigihe bujyanye nuburambe, ariko Umuntu ntashobora kubaho kuburambe ubuziraherezo. Umunsi umwe Umuntu agomba kubaho afite ubwenge bwo guhanga, icyo gihe ubuzima bukwiriye kubaho, ubuzima buba bunini cyane, bunini cyane, bufite imbaraga mubuhanga, kandi Umuntu areka kubaho uburambe bwubugingo. Ariko kuki Umuntu abaho uburambe? Kuberako ifatanye n'imbaraga zikomeye - ibyo nita kwibuka - mubyukuri nibyo wita "ubugingo".

Umuntu ntabeshwaho numwuka we, yifatanije nubugingo, abaho nubugingo, ahora yanduzwa nubugingo. Abantu bakoze ubushakashatsi ku kuvuka ubwa kabiri *cyangwa* abantu bakoze ubushakashatsi bagaruka ku bihe byashize biyemeje neza ko abantu bamwe muri iki gihe barwaye ibintu bimwe na bimwe, kuko mubuzima bwabanje, bababajwe nimpamvu. Hariho abantu muri iki gihe badashobora kwinjira muri lift (lift) kubera ko bahuye nihungabana rituruka mbere yubuzima bwibintu, cyangwa bahumekeye mubihe byashize, ntibabishoboye… Barahumeka. Umuntu rero abaho uburambe bwubugingo.

Abaho, yiziritse kumwibuka, nkibintu byinshi cyane yibuka yibuka ryabayeho mbere yubwihindurize nkibintu byinshi cyane yibuka muri iki gihe nkikigeragezo. Umuntu ntashobora kubaho ibihe bitarondoreka kuburambe kwisi! Nigitutsi kuri Intelligence Yisi Yose. Ntibishobora rwose guhuzwa na kamere ya Muntu Umuntu adashobora kuvuga ati: " *Nibyo, neza, mumyaka icumi ndashaka gukora ikintu nkicyo, mumyaka itanu ndashaka gukora ikintu nkicyo", ntaho bihuriye rwose na kamere* ya Umuntu ko atazi ejo hazaza he!

Ntibishobora guhuzwa na kamere ya Muntu ko atazi imiterere yUmugabo imbere ye. Muyandi magambo, ntaho bihuriye numwuka wumuntu ko uyu Mwuka mumuntu ahatirwa kubaho akurikije amabwiriza yibitekerezo, kuko Umuntu uri mumurongo wibintu uyumunsi ari mubisekuru ubwenge bugenda bugabanuka. Imyumvire yumuntu igomba kuva kumanuka ikajya mubintu yerekeza amaherezo yo gusohoka yerekeza kuri etheric, ni ukuvuga ko igice cyukuri cyumubumbe wisi aricyo isi umuntu agomba kubaho muburyo budasanzwe.

Umuntu ntabwo yaremewe mubintu no gupfa. Ibyo twita urupfu, nukuvuga icyo twita kugaruka k'umuntu cyangwa k'ubugingo mu ndege ya astral, ni kimwe mu bigize ubwenge bw'umuntu. Nibice byuko Umuntu yaciwe burundu mumuzunguruko wisi yose niyo soko yibisekuru bye, aribyo soko yubwenge bwe, aribyo soko yubuzima bwe, aribwo soko yumubumbe we! Umuntu rero agomba gusubira mu isoko, ariko Umuntu ntashobora gusubira mu isoko binyuze mu bitekerezo byo mu mwuka, amateka yo kubigiramo uruhare.

Umuntu ntazashobora gusubira aho akomoka akoresheje ibitekerezo bishaje byamuhatiye kuba imbohe yibintu. Umuntu ntabwo azagaruka kumasoko ye akoresheje uburyo bwa kera bwamuteye kubaho afite ubwenge bwubushakashatsi. Umuntu ntazasubira mu isoko ye yizera.

Umuntu azagaruka kumasoko ye atera imbere buhoro buhoro mugihe cyubwihindurize, ubushobozi bwo gushyigikira ibyo azi.

Ariko mw'isi ya none, twarimbuwe n'imigani, kuri gahunda ya psychologiya yacu. Turi mu kaga ko gufata imitekerereze ya psychologiya igira ingaruka ku Bantu bose: imyizerere. Kuki umuntu akeneye kwizera? Kubera ko atabizi! Kuki umuntu akeneye kwizera? Kuberako ari imyumvire inararibonye, ntabwo rero afite Umucyo mubitekerezo. Yibera mu mwijima cyane w'ubwenge bwe buke, bityo rero ategekwa kwizera kugira ngo ahuze n'ikintu gikomeye kandi cyuzuye.

Ariko iyi myizerere yuzuye igizwe na psychologue ya ego, iyi myizerere yuzuye, yashizweho nande? Yashizweho numuntu wabigizemo uruhare. Urabizi neza ko uramutse usohotse mwisi ukabwira umuntu inkuru, ko inkuru ugiye kuvuga itazongera kumera iyo yakiriwe ikabwirwa nundi, kuruta iyo wavuze mbere .

Tekereza umuntu asohoka mwisi akagerageza gusubiramo ibyo mvuga uyu munsi, nkintangiriro, urashobora kwiyumvisha uko bizasohoka ejo! Hariho Abagabo rero mubihe byashize bakoze ibintu, hariho Initiates zaje mwisi kugirango zifashe ubwihindurize bwa Muntu. Ariko ibyo ibyo biremwa byavuze nibyatangajwe kubyo bavugaga ni ikindi kibazo.

Kandi ndashobora kubabwira ikintu kimwe - kuko nzi imyaka myinshi - ntibishoboka rwose ko umugabo asubiramo neza ibyavuzwe neza. Gerageza kubikora ugeze murugo iri joro! Ntibishoboka ko ikiremwa muntu gisubiramo ibyavuzwe neza. Kandi nzakubwira impamvu. Kuberako ibivuzwe neza - muyandi magambo ibitarangwa na ego, ibitagabanijwe, ibitari mu bwenge bwa Muntu, ahubwo ni ibiki bigize isanzure ry'umuntu - ntabwo byerekeza kuri ego ya Umuntu cyangwa kuri ego ya Muntu, cyangwa kubwenge bwa Muntu. Yerekejwe ku Mwuka we.

Niba kandi Umugabo atari mu Mwuka we, utegereza ute ko afata ibyo undi Mwuka yamaze kuvuga? Ntibishoboka. Muri ako kanya rero hariho amabara. Kandi uhereye kumabara yamagambo ya Initiates yavutse icyo twita amadini kubwinyungu zubwihindurize bwa Muntu. Kandi ndabyemera kandi nishimiye cyane ko ibi bibaho kandi ko ibi byakozwe, kuko birakenewe. Ariko hazagera igihe mugihe cyubwihindurize mugihe Umuntu atazaba agikeneye inkunga yumuco kugirango umutimanama we wuzuye ubumenyi bwe. Ngiyo ubwenge bwikirenga (ibitekerezo byo hejuru).

Kandi kubera ko tuvugana na Québeckers, kubera ko tuvugana nabantu, kubwimpamvu nziza cyane, bagize amahirwe yo kwibonera hafi yisi yisi yumwuka idini yabahaye, dusanzwe dufite iterambere, murubwo buryo. ibyo bimaze kuba, turi ibiremwa bimaze kugira sensibilité runaka kubitagaragara.

Ariko kuva aho kugirango twinjire mubushakashatsi bwimbitse bwubwenge ukoresheje inzira zumwuka zo kubigiramo uruhare bizatugeza kuri polarite ya wenyine. Bizatuzanira amakimbirane y'icyiza n'ikibi, icyukuri n'ikinyoma, kandi bizadutera imibabaro ikomeye mubitekerezo.

Niyo mpamvu mvuga nti: Umuntu uzi ubwenge, ubwihindurize bwubwenge bwikirenga (ibitekerezo byo hejuru) kwisi bizatangira guhera igihe Umuntu azaba amaze kumva ko ari ngombwa kudashyira ibitekerezo bye mubyukuri no kubeshya. Ariko kwiga buhoro buhoro kubaho no gushyigikira ingendo zayo kugeza iki gitekerezo umunsi umwe kizaba gitunganye, nukuvuga rwose mumucyo wacyo, cyatandukanijwe rwose, kuburyo amaherezo ye ego, njye… Ego, roho n'Umwuka bunze ubumwe kandi bahindura Umuntu mubuzima nyabwo.

Ikiremwa nyacyo ni iki? Ikiremwa nyacyo nikintu nyacyo! Ntabwo ari ikiremwa gikeneye ukuri, ntabwo ari ikiremwa kirya ukuri. Niba urya ukuri, ejo uzarya ikinyoma, kuko hazabaho abantu bazakujyana kure kugera kumupaka wa Infinity yukuri. Niba urya ukuri, umunsi umwe ugomba kongera gutera iyi ntambwe, kuko ikintu cyonyine kibereye umuntu, gihuje umutimanama we, gihuje n'umwuka we, gikwiranye nubugingo bwe, gihuye na ego ye, ijyanye no kubaho kwe. , ni amahoro.

Ariko amahoro ni iki? Amahoro nuguhagarara, guhagarika gushakisha. Ugiye kuvuga: " *Yego, ariko ugomba gushakisha"* , ndavuga nti: Yego, Umuntu arashaka, nubwo wowe ubwawe urimo gushaka, Abagabo bose barashaka, ariko hazagera aho mugihe cyubwihindurize aho Umuntu azaba ntabwo Hazongera kubaho gushakisha, Umuntu ntazongera gushaka, kandi Umuntu azareka gushakisha igihe amaherezo azamenya ko abizi.

Kandi ngaho ugiye kuvuga: " *Yego, ariko nigute umuntu yamenya ko umuntu abizi" ...* Uzabimenya mugihe wemereye kubyihanganira, mugihe utazakenera guhamagara umuntu kugirango ubimenye niba uvuze ukuri. Noneho ugiye kuvuga: " *Nibyo yego, ariko niba tuvuze ukuri cyangwa niba twibwira ko tuvuze ukuri, ni akaga".* Nzavuga nti: Yego, kuko Umugabo ushaka kuba umukiranutsi ni Umugabo usanzwe ashakisha impamvu!

Ariko ntihariho uburambe mubuzima bwawe, mubuzima bwawe bwa buri munsi, mugice cyawe bwite, ntihariho ibihe mubuzima bwawe ushobora kumva ko ibyo uzi, aribyo? Kandi iyo aribyo, nibyo!

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nyabyo, " *iyi ni yo"* itazubakwa ku ishema ry'ubwenge, " *iyi ni yo"* itazubakwa ku mwuka cyangwa ishema ry'umwuka wawe, "ibyo *ni byo"* bizaba byihariye. kuri wewe, " *ibyo nibyo"* bizaba isi yose hamwe nabagabo bose muhuye kandi bazaba muri " *ibyo"* , muri ako kanya uzamenya ko aribyo !) (kura iki gika niba kidashobora guhindurwa) .

BAMANANKAN

Lajɛ ba 2 sɛ bɛ nni n'u bamanankan na, Bernard de Montréal fɛ .

FORMATE TEMPORAIRE
(FƆRƆBƆLI WAATIW ƝƐNABƆLI).

Nin gafe in bamanankanna ni hakililata ye nka a ma sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ fɛ. N'i b'a fɛ ka bolomafara di i kɛtɔ ka gafe in lajɛ, i bɛ se ka kuma an fɛ.

An ka siti in ɲɛba ye: http://diffusion-bdm-intl.com/

An ka bataki cilen: contact@diffusion-bdm-intl.com

KUNNAFONIW

1 – CP-36 ka danyɔrɔ

2 – Involution ni Evolution RG-62

Foli ka bɔ Diffusion BdM Intl ekipu bɛ ɛ la.

Pierre Riopel Awirilikalo tile 18, san 2023

SABABU 1

ƝƐNABƆLI CP036

Yɛrɛdɔn mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, o ye hadamadenw ka gɛlɛya ye min bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Wa o gɛlɛya in bɛ bonya ni Hadamaden bɛ sigi jamana gɛlɛn dɔ kɔnɔ i n'a fɔ bi jamana. Danyɔrɔ gɛlɛya ye ego ka ɲɛnamaya tɔɔrɔ ye, tɔɔrɔ min bɛ tugu a kɔ kabini waati min na a b'a yɛrɛ ye n'a bɛ tali kɛ mɔgɔ wɛrɛw la. Nka danyɔrɔ gɛlɛya ye nkalon gɛlɛya ye min bɛ bɔ a la ko ego, sanni a k'a yɛrɛ dɔn ka kɛɲɛ n'a yɛrɛ ye, o kɔrɔ ye ko ka kɛɲɛ n'a yɛrɛ ka sumanikɛlan ye, a b'a ɲini k'a yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔndan ye ni ego tɔw ye .. minnu bɛ tɔɔrɔ, tiɲɛ na , ka bɔ gɛlɛya kelen na n'ale ye.

K'a sɔrɔ ego bɛ a ka kogo kɔfɛ ka taa tɔ kelen ka foro la walasa k'a ka falenfɛnw ɲɛnajɛ, a tɛ se k'a ye ko tɔ kelen fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ a yɛrɛ la. Danyɔrɔ, walima danyɔrɔko gɛlɛya min bɛ Hadamaden kɔnɔ bi, o ka jugu kosɛbɛ fo a bɛ na ni yɛrɛdɔnbaliya ye min bɛ dɔgɔya waati tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ka hakili bɔli ye pewu. Farati bɛ min na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ego barika ka dɔgɔ a jogo la kaban ani ni a ka teli ka kɛ lakanabaliya ye.

Danyɔrɔko gɛlɛya, o kɔrɔ ye ko nin ego jogo in min ye k'a yɛrɛ ye ko a ka bon i n'a fɔ a yɛrɛ, tiɲɛ na, o ye daɲɛw dilanni gɛlɛya ye. Nka ni ego ye daɲɛ ye, danyɔrɔko gɛlɛya tɛ ban o cogo la, bawo ego tɛ wasa dafalen na abada a yɛrɛ la fo n'a y'a yɛrɛ duguma namara dɔn. Walasa ego min ka jɔyɔrɔ ka dɔgɔ, o ka danyɔrɔ gɛlɛya kelen sɔrɔ ni ego ye min bɛ jɔyɔrɔba la, bawo a ni mɔgɔ wɛrɛ ka danfara bɛna Changé dɔrɔn a hakɛ la, nka a bɛna to yen tuma bɛɛ, bawo ego bɛ ɲɛtaa fanga la tuma bɛɛ. Wa, a bɛ ɲɛtaa min ɲini a yɛrɛ ye, dan tɛ o la.

Nka yɛrɛdɔn ye bɔrɔ ye, ego bɛ dogo min jukɔrɔ walasa ka dalilu dɔ di i yɛrɛ ma ka ɲɛnamaya kɛ nisɔndiya la. Nka yala a t'a dɔn ko ɲɛtaa bɛɛ bɛ sɔrɔ nege farikolo dɔ fɛ kaban wa?

Danyɔrɔko gɛlɛya bɛ bɔ hakili lakika dɔnniya sɔrɔbaliya la Hadamaden kɔnɔ. Ni Hadamaden bɛ balo a hakili la, a bɛ dɛmɛ a ka hakilinaw la ni dusukunnataw dɔrɔn ye, a ka gɛlɛn a ma k'a hakili la ko a bɛ min dɔn walima a bɛ min faamu, o bila o nɔ na ni nafa dafalen ye hakili la min ma latigɛ.

Ni Hadamaden b'a fɛ k'a yɛrɛ jira ɲɛnamaya kɔnɔ, walasa k'a taamasiyɛn kɛ, a bɛ tɔɔrɔ o nege in fɛ. N'a Sera k'a nege Sɔrɔ, dɔ wɛrɛ b'a Gɛn a kɔ la, o ɲɔgɔnnaw. O de y'a to, Hadamaden kɔnɔ, dɛsɛ suguya o suguya bɛ kɛ a bolo danyɔrɔko gɛlɛya suguya bɛɛ ye, a jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye, bawo danyɔrɔko gɛlɛya tɛ ɲɛtaa gɛlɛya ye, nka dusukun gɛlɛya don., o kɔrɔ ye ko hakili lakika gɛlɛya don .

Cɛ min y'a Sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko hakili lakika bɛ hakili sanfɛ, o bɛ daminɛ kaban ka tɔɔrɔ dɔɔnin sɔrɔ danyɔrɔko gɛlɛya fɛ, hali n'a bɛ se ka tɔɔrɔ hali bi daɲɛ lakika sɔrɔbaliya fɛ, min bɛ bɛn a hakili la ko a bɛ se ka min jira. Ni a ka danyɔrɔ bɛ bɛn ɲɛnamaya kɛcogo ma min bɛ bɛn a ma, o de la a bɛna a faamu ko daɲɛw bɛ se ka kɛ cogo caman na, wa ko Cɛ kelen-kelen bɛɛ ka daɲɛw cogoya dɔ bɛ a la min bɛ bɛn a ma.hakili la. Wa ka Bɔ o cogo in na a bɛ Se ka ɲɛnamaya Kɛ bɛnkan dafalen na a nege farikolo n'a ka daɲɛw dabɔ hakili ta fan fɛ.

Ka kɛ daɲɛw ye, o kɔrɔ tɛ ka diɲɛ Changer, nka ka kɛ cogo dafalen na i yɛrɛ ye, walasa kɔnɔna diɲɛ ka bɔ kɛnɛma. Diɲɛ bɛ Changé cogo in de la: tuma bɛɛ ka bɔ kɔnɔna na ka taa kɛnɛma, abada ka taa fan wɛrɛ fɛ. Hakilila tɛmɛnen bɛ daminɛ ka danyɔrɔ gɛlɛya dɔn. A b'a ye ko a ye min ye, a tun bɛ cogo min na hali bi, o bɛ yen hali bi. Nka a b'a Ye fana ko n'a farikolow bɛ Yɛlɛma, a hakili bɛ bonya ani danyɔrɔko gɛlɛya bɛ tunun dɔɔnin dɔɔnin, min tun ye ego hakilintan ye fɔlɔ, o sanfɛ.

Danyɔrɔko gɛlɛya bɔli dɔɔnin dɔɔnin hakili sanfɛla la, o laban bɛ a to a k'a ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ a b'a ye cogo min na tiɲɛ na, ani ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ani ka ɲɛ a yɛrɛ la. Fɛn si tɛ Hadamaden na min ka gɛlɛn i n'a fɔ ka tɔɔrɔ danyɔrɔko la. Parce que (bari) a bɛ tɔɔrɔ tiɲɛ na ni namara cogoyaw ye, o kɔrɔ ye ko kun minnu na a bɛ dabɔ ka bɔ fɛn fɔlɔ la, k'a sababu kɛ tigitigi a tɛ hakilitigi ye, o kɔrɔ ye ko a bɛ daɲɛw dabɔ hakili la min bɛ a kɔnɔ.

Danyɔrɔ fan dɔ ye maloya ye ko dɔw la, maloya ye dɔw la, lakanabaliya ye mɔgɔ fanba la. Mun na jogo ɲuman bɛ mɔgɔ min na, o bɛna ɲɛnamaya ni maloya ye k'a sɔrɔ o ye sigida miirili dɔrɔn de ye a hakili la min sirilen bɛ sigida miirili nɛgɛw kɔnɔ? O cogo kelen de bɛ maloya fana na min bɛ sɔrɔ ego ka sebaliya fɛ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka miiri min na o yɔrɔnin bɛɛ. Ni ego maloyalen tun bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka miiri min na, a maloya tun bɛna tunun ani a tun bɛ se ka teliya ka se a ka danyɔrɔ lakika ma, o kɔrɔ ye ko nin hakili cogoya in min b'a to Cɛ b'a yɛrɛ ye tuma bɛɛ a yɛrɛ ka don yeelen na.

Danyɔrɔko gɛlɛya bɛ bɔ cɛmancɛko dɛsɛ la Hadamaden kɔnɔ. Wa o dɛsɛ in bɛ dɔ bɔ hakili ka don fanga la, min bɛ Hadamaden kɛ a hakili ka jɔn ye, a yɛrɛ yɔrɔ min tɛ hakili sariyaw dɔn, wa a tɛ hakili ka fɛɛrɛw dɔn. O la, Hadamaden min Tolen dòn a ka ko kɛlenw na, yeelen tɛ a hakili la, wa a bɛ Wajibiya ka Sɔn mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina ma Hadamaden cogoya kan.

Ni Hadamaden b'a yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ la, a bɛ se ka kɛ cogo di ko Cɛ wɛrɛ bɛ se k'a yeelen bɔ, ni nin Cɛ tɔ kelen in ni ale bɛ cogo kelen na? Nka Cɛ t'o Dɔn, wa a ka danyɔrɔko gɛlɛya bɛ juguya ka Kɛɲɛ ni degun ye min bɛ Kɛ ego kan ko kɛlenw fɛ.

Siga t'a la ko ego min bɛ hakili la, o sirilen bɛ a ka miiricogo la min tɛ ladamu a hakili lakika la. Wa o miiricogo in bɛ a ka hakilitigiya lakika sɔsɔ, bawo n'a y'a ka hakilitigiya lakika dɔn a ka hakililatigɛ fɛ, misali la, a tun bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka ban a tiɲɛni na, bawo hakili tɛ dannaya sɔrɔ hakililata la, a b'a ye k'a ye a yɛrɛ yɔrɔ ye min tɛ hakili sɔrɔ. Wa ikomi hakili ye hakilitigi ye walima a bɛ fɔ ko hakilitigiya don, fɛn o fɛn bɛ a kɛlɛ, nafa tɛ ka dɔn ko hakilitigiya. Wa hali bi, tiɲɛ na, hakilijagabɔ ye hakili lakika jiracogo ye, nka o jiracogo in barika ka dɔgɔ hali bi kojugu fo ego tɛ se k'a nafa n'a hakilitigiya faamuya. O kɔfɛ, a bɛ a yɛrɛ Bɔ a ka hakilinata la, ka sababu Bɔ a la ka hakili ka fɛɛrɛ nɔgɔlenw Sɔrɔ minnu bɛ Se ka yeelen Bɔ a ka danyɔrɔko gɛlɛya kan.

Nka danyɔrɔko gɛlɛya ka kan ka to Hadamaden fɛ, ni hakili ma bɔ a la ani ni ego ma a yɛrɛ lamɛn, kɔnɔna na. Ni ego (ego) bɛ hakili lakika cogoya n'a cogoya dɔn a kɔnɔ, a bɛ ladamu dɔɔnin dɔɔnin k'a ka so kɛ ka caya o hakili la. Waati tɛmɛnen kɔfɛ, a bɛ taa yen tuma bɛɛ, wa a ka danyɔrɔko gɛlɛya bɛ ban, k'a sɔrɔ a b'a faamuya ko a tun bɛ miiri min na a yɛrɛ la, o tun ye a hakili lakika tiɲɛni dɔrɔn ye hakili ni hakili ta fan fɛ, min tɛ se ka tɛmɛ a ka hakilinata kogo sanfɛtaw kan.

Jamana gɛlɛn kɔnɔ, i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na, ego kɔnɔna fanga dɔrɔn de bɛ se k'a kɔrɔta hakilinaw kuru sanfɛ, k'a bila a danyɔrɔ lakika fara kan. Wa ni jamana bɛ ka tiɲɛ ka taa a fɛ, a ka laadala nafaw bɛ ka tiɲɛ ka taa a fɛ, ego bɛ halakili sira kan ka taa a fɛ, bawo a tɛ ni sigida labɛncogo ye tugun min bɛ se ka jɔ a ɲɛ, bi ko in ɲɛkɔrɔ, min bɛ ka caya ka taa a fɛ ɲɛnamaya.

Nka ego tɛ labɛn tuma bɛɛ ka mɔgɔw lamɛn minnu bɛ se ka fɛn nafamaw di a ma walasa k'a yɛrɛ ka gundo faamuya. Sabula a hakili-la-ko-ɲɛnabɔli b'a bila kaban ka ɲininkali kɛ fɛn bɛɛ la min tɛ bɛn a ka miiricogo ma min bɛ a yɛrɛ la. O de y'a To ego tɛ Se ka Jalaki kojugu a ka ban ka fɛn wɛrɛw Ye, nka a bɛ Se k'a Dɔn ko hali n'a tɛ Se ka fɛn wɛrɛw Ye bi, sini a ka yeli bɛna bonya ka Kɛɲɛ ni fanga doncogo hakɛ ye a kɔnɔ.

Sabula tiɲɛ na, ego tɛ min bɛ se sɔrɔ a yɛrɛ ka cɛsiriw fɛ a ka danyɔrɔ kogo kan, nka ni de bɛ na n'a ye tɔɔrɔ fɛ, o kɔrɔ ye ko a yeelen doncogo fɛ, ka yɛrɛyɛrɛ sɛbɛn, hakili kɔfɛ ka hakilitigiya. Wa o yɛrɛyɛrɛ-yɛrɛyɛrɛ in bɛ Kɛ laban daminɛ ye.

Ego kuncɛbaw tɛ yen minnu bɛ da mɔgɔw ɲɛ na tiɲɛ na, bawo majigilenya sugu dɔ b'u bila u yɛrɛ ka yeelen na kaban. Faan wɛrɛ fɛ, ego dɔw bɛ yen minnu bɛ kuncɛbaya kojugu fo nin yeelen in tɛ tɛmɛ o fɛ, nin jiri ɲuman in. Wa o egow de bɛ teli ka wuli kosɛbɛ, kɔtigɛba minnu b'u gosi k'u kɛ tiɲɛ ye.

Danyɔrɔko gɛlɛya bɛ dɔn ni Hadamaden ka kɔgɔbaliya ye. Danyɔrɔ lakika bɛ kɔgɔ lakika yiriwali jira.

Ni bɛ yɛrɛmahɔrɔnya ego ma a ka kɛwalew la, wa tulon ɲuman bɛ laban in na, fo n'a t'a yɛrɛ kɛ fanga la so kɔnɔ. O waati de la ego tɛ min dɔn. Wa n'a y'a yɛrɛ jira, a b'a ye ko a ka nafantan, a ka kuncɛbaya, a ka kanuya min bɛ a yɛrɛ la, n'a hakilinaw ye, o bɛ pɛrɛn i n'a fɔ kɔnɔ min bɛ degun kɔnɔ.

Ni ka tɔɔrɔ bɛ ni daliluw ye minnu ego tɛ se ka faamuya a daminɛ na, nka a tɛ se ka minnu fana dɛmɛ ka ɲɛnamaya kɛ. Ni de bɛ baara kɛ. Waati sera a ma ka bɔ dakun dɔ la ka taa dakun wɛrɛ la. Danyɔrɔko gɛlɛya, a ye min sɔrɔ a daminɛ na, o bɛ a yɛrɛ ɲɛsin kokura, wa a ka yɛrɛbonya bɛ bin i n'a fɔ denmisɛnninw ka tulonkɛ. Ego ye kuncɛbaya kɛ ka caya wo, a ka dɔgɔ wo, o bɛɛ bɛ jigin lakanabaliya de la. Tuma caman na, mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ wele ko " solide", "strong" egos , minnu fɛ, tiɲɛ ye miiriya saniyalen ye; o egow de bɛ nɔba bila u ka danyɔrɔ la, ni ni bɛ hakili ni dusukunnataw yɛrɛyɛrɛ, ɲɛnamaya ko kɛlenw degun kɔrɔ, ego tɛ se ka minnu kunbɛn tugun.

O yɔrɔ de la, nin ko gɛlɛn ninnu senfɛ, ego bɛ daminɛ k'a yɛrɛ ye a barikantanya yeelen lakika la. O yɔrɔ de la a b'a Ye k'a ka danbe nkalonma lakanani, a hakili ka yɛrɛbonya tùn bɛ yɔrɔ min na, o bɛ pɛrɛn yeelen ka degun yɛrɛyɛrɛlen kɔrɔ. O kɔfɛ, a bɛ fɔ a ko la ko a bɛ yɛlɛma, ko a tɛ kelen ye tugun walima ko a bɛ tɔɔrɔ la. Wa nin ye daminɛ dɔrɔn de ye, bawo ni ni y'a daminɛ ka danbe nkalonma kogow pɛrɛn, a t'a ka baara dabila. Sabu hakili jigin waati sera Hadamaden kɔnɔ, hakili ni nege ni kanuya lakika.

Ego, min bɛ fanga sɔrɔ a ka danyɔrɔ nkalonma na, o bɛ barika sɔrɔ i n'a fɔ bere ni yɛrɛyɛrɛli sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ ye. Wa kɔfɛ dɔrɔn, a b'a fanga sɔrɔ kokura, ni fanga, wa a tɛ a nege farikolo fanga nkalonma sɔrɔ, cogoya kan min bɛ dusukunnata ni duguma hakili balo.

Danyɔrɔko gɛlɛya min bɛ Hadamaden na, o bɛ bɛn ego ka kɛlɛli ma ni yeelen ma. O bɛnkan in bɛ tɔɔrɔ dɔ de lase ego ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ bɛn o kɛlɛli ma. Wa kɛlɛ bɛɛ bɛ sɛbɛn, hali n'a bɛ faamuya hakili ta fan fɛ walima taamasyɛn ta fan fɛ walima hakili ta fan fɛ ego fɛ. Sabula ni fɛ, fɛn bɛɛ ye fanga ye Hadamaden na, nka Hadamaden fɛ, fɛn bɛɛ ye taamasyɛn ye. O de y'a To Hadamaden b'a Ye ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ, bawo a bɛna min Ye, n'a Bɔra o cogoyaw la, o bɛna Kɛ yɛrɛyɛrɛ fɛ, a tɛna Kɛ cogoya taamaʃyɛn fɛ. O de y'a To a bɛ Fɔ ko tiɲɛ tɛ Faamu cogoya fɛ, nka a bɛ Dɔn ni yɛrɛyɛrɛ ye min bɛ cogoya bange ani k'a Dabɔ walasa k'a yɛrɛ Jira.

Danyɔrɔko gɛlɛya bɛ taamaʃyɛn tɛmɛnen dɔ Weele tuma bɛɛ, o kɔrɔ ye ko miiri-cogo-ko-ɲɛnabɔli-minɛnw bɛ Hadamaden kɔnɔ. O tɔnɔ in, waati o waati, o bɛ Bɛn ni ni ka cɛsiri ye ka ɲɔgɔn Sɔrɔ ni ego ye miiri-cogo taamaʃyɛn fɛ, bari o de ye a ka fɛɛrɛ kelenpe ye k'a Labɛn ka Kɛ ego ye.hakili kɔnɔ.

Ego b'a faamuya, k'a sɔrɔ a ma dalilu juguw faamu, ko a b'a ɲini k'a yɛrɛ bila a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Nka i n'a fɔ a bɛ kaso la hali bi a ka miiri-cogoyaw la, a dusukunnataw la, a dalen b'a yɛrɛ la a ka lamaga-lamagali la, a ka lamaga-lamagali la! O kɔrɔ ye ko a dalen b'a la ko ɲinini taabolo in bɛ Bɔ ale dɔrɔn de la. Wa nin ye a Akilisi senkɔni ye, bawo ego bɛ ɲuman ni kojugu namara la, hɔrɔnya namara la.

Ni ni fanga donna ka danyɔrɔ nkalonma barika tiɲɛ, o tuma na fɛ, ego b'a faamu ko a kun tɛ tugun a ka kɛ mɔgɔ bɛnnen ye, nka a ka se ka se a ka hakili lakika ma. O kɔ, a bɛ daminɛ ka faamuyali sɔrɔ. Wa a bɛ min faamu, o tɛ faamuya mɔgɔw fɛ minnu tɛ hakili kelen na, u sago ɲuman mana kɛ fɛn o fɛn ye. Ikomi fɛn bɛɛ bɛ taamaʃyɛn kɔ fɛ, fɛn bɛɛ bɛ **Yɛrɛyɛrɛ** .

Danyɔrɔ gɛlɛya tɛ se ka miiri ni ego ni ni bɛ ladamu ɲɔgɔn na, bawo ego tɛ tiɲɛ “ datugulan ” *(datugulan) sama tugun* ka bɔ a kɛrɛ fɛ, k'a sɔrɔ ni bɛ baara kɛ tɔ kelen kan. Bɛnkan bɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ, wa mɔgɔya de bɛ nafa sɔrɔ. Sabula mɔgɔya bɛ kɛ tuma bɛɛ ni ni ego cɛ danfara la.

Ni danyɔrɔko gɛlɛya bɛ Hadamaden na, a tɛ se ka nisɔndiya. Sabula farali bɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali n'a bɛ iko a ka nafolomafɛnw ɲɛda la, a bɛ taa ɲɛ. A bɛ se ka taa ɲɛ tiɲɛ na dɔrɔn ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kelenya ye.

Danyɔrɔko gɛlɛya min bɛ bi hadamaden na, o bɛ nafa dɔrɔn de lase mɔgɔ minnu ma, minnu ye kɔtigɛwale caman sɔrɔ kaban walasa ka balansi negeba lawuli u kɔnɔ. Nka o balansi nege bɛ se ka kɛ dɔrɔn ni ego y'a ka tɔɔrɔminɛnw bila kɛrɛfɛ walasa ka ni fanga ɲuman sɛgɛsɛgɛ. Hadamaden ka ɲɛnamaya yɔrɔ la, hakilimayaba bɛ yɔrɔ min na, danyɔrɔko gɛlɛya bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a jugumanba, n'a ma tɛmɛ o kan, ka tɛmɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ tɛ nin ego ka nin dusukunnataba in sɔrɔ yɔrɔ min na nin kɔnɔnafɛn in na min b'a gɛlɛya cogo la min tɛ se ka dabila ka taa hakilimaya la min bɛ ka caya ka taa a fɛ ka bonya, ka ɲini ka taa a fɛ ani ka laban ka kɛ dafabaliya ye ka taa a fɛ.

Minnu ye nin Hadamaden kulu in na, olu ka kan k'a ye ko cogoya bɛɛ, hali sanfɛla, cɛɲi, bɛ ni ɲɛda lakika datugu, bawo ni tɛ ego plan ta ye a bɛ ye dan tɛ, wa ni ego nɔrɔlen don kojugu cogoya la, hali hakili ta fan fɛ, a bɛ dankari diɲɛ fanga la min ka kan ka tɛmɛ ni fɛ ani ka ni ka sariyakolo duguma bɛɛ ka yɛrɛyɛrɛ hakɛ kɔrɔta.‘Hadamaden, walasa a bɛ se ka kɛ ɲɛnamaya matigi ye. Ni Hadamaden min ka bon (hakili sanfɛla) ye ɲɛnamaya matigi ye, a mago tɛ tuguni ka sama alako ta fan fɛ ni ka pankurun na, bawo ni de don, a fanga, min bɛ jigin a fan fɛ, k'a ka yeelen fanga lase a ma .

Hadamaden ka hakilimaya danbe ye kɛli ye a kɔnɔ, ni fanga cogoya fɛ. Nka o fanga in tɛ ni fɛn caman tigɛli fanga ye, hali ni fɛn caman tigɛli fanga b'a la mɔgɔya kan.Nka mɔgɔya jiginni dɔrɔn tɛ bɔli kɛ, bawo o ye Hadamaden fan laban ye.

Wa ni ego fana ma fara ɲɔgɔn kan ni ni ye, hakili ta fan fɛ mɔgɔya bɛ se ka Cɛ bila nɔgɔya la ka taa a ka jogo caman tigɛli teliya la, fo ka se hakɛ la, balansi dɛsɛ o dɛsɛ hakili ni hakili dusukunnataw la, o bɛ se k’a bila hakilimaya gɛlɛya jugumanba, diinɛko juguya.

O cogo la, hali Cɛ min ye hakili ta fan fɛ fariman ye, o bɛ se ka kojugu kɛ a yɛrɛ la ani jamana kɔnɔ. Sabu fanatiki ye hakilibana ye, wa a bɛ tɔɔrɔ minnu na, olu bɛ se ka nɔgɔya la, k’a sababu kɛ u ka hakilimaya cogoya nafa kɛrɛnkɛrɛnnen ye, ka fɛn dɔ lawuli mɔgɔ wɛrɛw la min barika ka bon fo k’u kɛ dannabaaw ye, o kɔrɔ ye ko -a fɔ ko jɔn kuraw ye sugu la, min lawuli ni fanatiki ye, o jɔyɔrɔ kan, hakili ta fan fɛ banabagatɔw dɔrɔn de bɛ se ka min minɛ a nɔ na, n’a dɛmɛna ni mɔgɔ minnu ka dannaya koloma ye, minnu ye dɔnbaliya ye i n’a fɔ ale, nka minnu tɛ u janto nin bana sugu in na kosɛbɛ.

Cɛw ka ca ka taa a fɛ, k’a sɔrɔ u ma kɛ alako ta fan fɛ, u bɛ kabakoya kojugu u ka hakilimaya la, wa u t’a dan dɔn, o kɔrɔ ye ko cogoya namarakow. Sɔɔni walima sɔɔni, u bɛ waati tɛmɛnenw lajɛ, k’a ye k’u binna u ka hakilimaya namara la. O la, u b’u yɛrɛ fili hakili ta fan fɛ cogo wɛrɛ la, wa nin sirku in bɛ se ka taa ɲɛ san caman kɔnɔ, fo don min na, ni o namara kɔniyalen don, u bɛ bɔ a la fo abada, k’a faamu ko hakili bɛ cogoya kɔfɛ. Olu bɛ cogo sɔrɔ ka tɛmɛ cogoya dan kan, ka laban ka hakili sanfɛla sariyabaw sɔrɔ.

Alako ta fan fɛ danbe gɛlɛya tɛ se ka kɛ u bolo tugun nin waati in na. Parce que (bari) u b’a dɔn, ka bɔ u yɛrɛ ka ko kɛlenw na, ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ni ka ko kɛlen ye ego kɛlɛli la, fo don min na ego bɛ to ka ko kɛlenw wajibiya ka supramental consciousness (hakili sanfɛla) dɔrɔn dɔn a kɔnɔ.

Alako ta fan fɛ danbe gɛlɛya bɛ ka kɛ bi waati gɛlɛya ye ka taa a fɛ. Sabula Hadamaden tɛ Se ka balo ni fɛɛrɛ kuraw ni dɔnniya dɔrɔn ye tugun. A mago bɛ fɛn wɛrɛ la min ka surun a la, wa dɔnniya tɛ se k’o di a ma. Nka Ɔrɔmu Ɔrɔmu diinɛ kɔrɔ fana ma kɛ ten. O la sa, a b’a yɛrɛ fili ni kunkolo ye hakili ta fan fɛ walima hakili ta fan fɛ-hakili ta fan fɛ ko caman na, n’a ŋaniya jɔnjɔn ye k’a bɛ min ɲini, walima k’a b’a fɛ ka min sɔrɔ, k’o ɲini, wa a t’a dɔn tigitigi. O la, a ka ko kɛlen b’a lase diinɛkulu bɛɛ ka dancɛ ma, filozofi walima esoteriki lakɔli bɛɛ, wa yan tugun, a b’a ye, n’a hakili ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ hakɛ danma kan, ko dan bɛ yen a dalen tun b’a la ko jaabiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na.

A laban na, a b’a yɛrɛ sɔrɔ a kelen na, wa a ka gɛlɛya min bɛ alako ta fan fɛ, o bɛ kɛ fɛn ye min tɛ se ka muɲu ka taa a fɛ. Fo don min na a y’a Sɔrɔ ko fɛn o fɛn bɛ a la, o ye hakili, nege ani kanuya ye, nka a ma u sariyaw dɔn kosɛbɛ fɔlɔ walasa ka fɛɛrɛ dɔ Sɔrɔ min dogolen dòn ani min datugulen dòn Cɛ min bɛ ɲininikɛla ɲɛ na. A ye kabakoba ye dɛ! N'a y'a Sɔrɔ a tùn bɛ min Лini a ka gɛlɛya waati la, o tùn ye ni min bɛ a kɔnɔ o ka fɛɛrɛ dɔrɔn de Kɛ min y'a Gɛn ka Taa ɲɛfɛ walasa a ka Lawuli a yɛrɛ la, o kɔrɔ ye ko ale fɛ.

Wa ni nin dakun in labanna ka daminɛ, Hadamaden, Hadamaden ka ego, bɛ hakilimaya kɛ ani k’a daminɛ ka hakili sanfɛla (hakili sanfɛla) cogoya faamuya a kɔnɔ min bɛ kunun, k’a kɛ a ka Cɛw bɛɛ ka namara dɔn minnu bɛ ɲinini kɛ u yɛrɛ kɔkan, ni ŋaniya ɲumanw diɲɛ kɔnɔ, ani minnu m’a dɔn fɔlɔ ko nin wale bɛɛ ye ni ka ko kɛlen dɔ ye min bɛ baara kɛ ni ego ye walasa k’a labɛn ka na ni yɛrɛyɛrɛ ye.

Adamaden tɛ ɲogɔn sɔrɔ tugun n’a ka kɛta lakika ye. Wa o ɲogɔndɛmɛ bɔnɛ in jɛnsɛnna kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ, fo nin Dugukolo in bɛ kurunba dɔ jira min falen bɛ dibi la minnu t’a dɔn kurun bɛ taa yɔrɔ min na. U ɲɛmɔgɔya bɛ fanga yebaliw bolo, wa mɔgɔ si tɛ hakilina foyi sɔrɔ o fanga ninnu bɔyɔrɔ la, wa u ka ŋaniya fana tɛ. Hadamaden farala ɲogɔn kan ka bɔ fɛn yebali la san kɛmɛ caman kɔnɔ fo a bɔnɛna a la pewu tiɲɛko miiriya la. Wa o hakili bɔnɛ in de ye sababu ye min kɔfɛ a ka ɲɛnamaya gɛlɛya kogo bɛ wuli: danyɔrɔ. Wa hali o bɛɛ la, fura bɛ gɛrɛ a la kosɛbɛ, wa o waati kelen na, a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ. Ni a tun b’a dɔn a tun t’a fɛ ka min mɛn, a bɛ se k’o lamɛn cogo min na.

Kuma kɛlɛ ni hakilinaw kɛlɛ de tora a bolo. Hadamaden jumɛn bɛ Se k'a yɛrɛ Labɛn, n'a m'a Dɔn ko a yɔrɔ dɔ ka bon, k'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ dan a dusukunnataw fɛ, wa ko o fla bɛ Se ka Nà ɲogɔn fɛ? Ni Hadamaden tun bɛ se k’a dɔn don dɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la, wa ko ale yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye... Nka a bɛ siran ka ɲɛnamaya kɛ a yɛrɛ ye, bawo a bɛ siran mɔgɔ wɛrɛw bɛna min fɔ a ko la... Faantan cogo o cogo!

Cɛw ye danfɛnw ye minnu bɛ bɔnɛ tuma bɛɛ namara kɛlɛ la, bawo olu de b’a to ɲɛnamaya la ani fanga la. Bɛɛ bɛ siran ka fɛn tiɲɛ min bɛ kojugu kɛ u la. Sugo jugu yɛrɛ de don! Ani, min ka jugu ni tɔw bɛɛ ye, o bɛna na fɔlɔ! Sabula san kɛmɛ XXnan Cɛ bɛna jigintɔ Ye a fan fɛ danfɛn minnu bɛ Taa dolow ni ɲogɔn cɛ, wa minnu tùn ye ala ye a fɛ fɔlɔ.

Mɔgɔ yɛrɛ ka danbe gɛlɛya bɛ ka taa a fɛ dugukolo kan. I n’a fɔ nin gɛlɛya in bɛ bɔ jɛɲɔgɔnya dɛsɛ la hakili duguma ni hakili sanfɛla cɛ, a nɔ bɛ ye diɲɛ ta fan fɛ ani mɔgɔ yɛrɛ ta fan fɛ, bawo hakili sanfɛla dɔrɔn de bɛ se ka a ka dugukolo gundobaw ɲɛfɔ Hadamaden ye.ani a ka ala kɔrɔw. Ni o ala ninnu ye tariku kɔrɔ dɔ ye, Hadamaden tɛ jɔrɔ u fɛ. Nka n’o danfɛn kelenw seginna ka na k’u yɛrɛ jira bi yeelen na, sɛgɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ, o bɛ mankan bɔ, wa Cɛ min ma a ka danyɔrɔ lakika sɔrɔ, o b’a sɔrɔ a minɛna a ka danyɔrɔ nkalonma cɛ - ani a bɛ miiri min na ani a dalen bɛ min na - ani cyclique phenomenon (ko ye min bɛ kɛ ni cyclique) ye.

N’a hakili dabɔra ka ko kɛlenw sɔrɔ ani n’a ye hakili lakika sɔrɔ a kɔnɔ, kunnafoni wajibiyalen minnu ɲɛsinnen bɛ ko kɛlen dɔ ma min bɛ mɔgɔ jɔrɔ kosɛbɛ dugukolo dɔ la, a tɛ min dɔn ani a t’a dɔn, Hadamaden tɛ dugukoloko danyɔrɔko gɛlɛya sɔrɔ, bawo a y’o sɔrɔ a ye mɔgɔ yɛrɛ ka danyɔrɔko gɛlɛya ɲɛnabɔ kaban a yɛrɛ kɔnɔ.

Ikomi Hadamaden bɛ ka taa ɲɛ teliya la ka taa fɛn caman tigɛli la tariku ni ɲɛnamaya kɔnɔ, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ, n’o ye jɛɲɔgɔnya dafalen ye min bɛ ka caya ka taa a fɛ Hadamaden ni diɲɛ cɛ, o ka kan ka sigi sen kan bawo mɔgɔ bɛ yɛrɛyɛrɛ min sɔrɔ Cɛ min bɛ Cɛ min na, o de bɛ bɔ mɔgɔ kelen-kelen yɛrɛ yɛrɛ de la ye a sɔrɔ a ka danyɔrɔ lakika bɛ jira. Wa ni nin danyɔrɔ lakika in ma sabati, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ tɛ dafa pewu, wa mɔgɔ tɛ se k’a fɔ ko Hadamaden ye “ kɔgɔlen” ye , o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka kunbɛn a yɛrɛ ka ko kɛlen o mɔgɔ yɛrɛ walima diɲɛ ko bɛɛ la k’a sɔrɔ a ma jɔrɔ, bawo a bɛ o dɔn kaban o la wa a b' a kun dɔn .

N’an bɛ kuma danyɔrɔko gɛlɛya kan caman na, an bɛ kuma o kan hakili ta fan fɛ, o kɔrɔ ye ko an b’a ɲini ka hadamaden ni jamana cɛsira ɲɛfɔ. Nka danyɔrɔko gɛlɛya bɛ taa a fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan. Sosiyete cɛ tɛ tugun min bɛ kɛ sumanikɛlan ye, normalité (normalité) an ka kan ka min sɔrɔ. O kɔ fɛ, normalité ka kan ka transposer, o kɔrɔ ye ko resitué vis-à-vis yɛrɛ.

Ni Hadamaden y'a daminɛ k'a Dɔn ko a ka danyɔrɔ lakika bɛ Cɛ nɔrɔlen ka danyɔrɔ nɔrɔlen sanfɛ min bɛ parantezi kɔnɔ, a bɛ fɛn fla Sɔrɔ. A fɔlɔ, ko min bɛ Cɛ normal jɔrɔ, o tɛ a jɔrɔ tugun; ani ko fɛn o fɛn bɛ planete subnormal (dugukolo-yɔrɔ) dɔ Gɛn, parentetiki la, o ye ko ye min bɛ Kɛ. O kɔfɛ, danyɔrɔ lakika ko kɛlen, n'a bɛ ye nin hakilina in na, o bɛ kɛ nafama ye ka taa a fɛ, bawo a b'a jira ko Cɛ min bɛ se ka se sɔrɔ Cɛ nɔrɔlen walima Cɛ min tɛ a hakili la, o ka barikantanya nɔrɔlenw kan, wa ka fara o kan, a b'a latigɛ ko Cɛ min tɛ o kɛ, o ye fɛn ye min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ - o o ye k'a fɔ ko fo ka se Hadamaden hakilintan ni balannen hakɛ ma - a bɛ se ka dugukolo sigicogo dɔ degunw dɛmɛ minnu bɛ farati la ka danfɛn nɔgɔman dɔ dusu tiɲɛ ani ka kɛ sababu ye ka ladamu dɔ bin min bɛ o Cɛ sugu bange

Cɛ min y'a ka danyɔrɔ lakika sɔrɔ, sɔsɔli tɛ min na, o ka ca ni hakili ta fan fɛ ko kɛlen suguya bɛɛ ye minnu bɛ farati la ka Cɛ degun min ye a ka laadalakow de ye dɔrɔn, wa min bɛ balo a ka laadalakow nafaw dɔrɔn de fɛ. Sabula tiɲɛ na, laadalakow ye kanpaɲi ye min ka fin kosɛbɛ, wa a bɛ se ka tiɲɛ kosɛbɛ ni kɛnɛmako kɛlenw nana a jɔrɔ, o kɔrɔ ye k'a ɲɛfɔ kokura ka ɲɛsin tiɲɛ dɔ ma, a tɛ min dɔn, walima a tɛ min dɔn abada. O ye farati ye Man kɔnɔ danyɔrɔko ɲɛnabɔbali ko la.

Sabula n'a m'a ka danyɔrɔ lakika Sɔrɔ, a bɛ Kɛ jɔn ye dusukunnata ni hakili ta fan fɛ sigida hakilila-ko n'a ka dacogo la, n'a y'a Sɔrɔ ko kɛlenw bɛ a ka yiriwali taabolo nɔgɔman tiɲɛ. Yan de la, Hadamaden ka kan ka hɔrɔnya ka bɔ sigida ni mɔgɔ kelen-kelen ka waleyaw la, walasa ka se ka ko kɛlen in ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni diɲɛ bɛɛ ka faamuyali cogoya dɔ ye. Danyɔrɔ lakika dɔrɔn de bɛ Bɛn ni Cɛ lakika ni hakili lakika ye. Danyɔrɔ lakika dɔrɔn de bɛ se ka diɲɛ ko kɛlenw kɔrɔ fɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ, ka kɛɲɛ ni hakili ye min bɛ bɔ Hadamaden dusukunnataw dantigɛlenw na.

Danyɔrɔko gɛlɛya min bɛ Hadamaden kɔnɔ, o ye ɲɛnamaya gɛlɛya ye kosɛbɛ ka tɛmɛ hakili gɛlɛya nɔgɔman kan. Hadamaden b'a ɲini ka hakili-la-yɔrɔ minnu faamuya a yɛrɛ ɲinini na, olu tɛ bɛn tugun mɔgɔ minnu b'u ka danyɔrɔ lakika sɔrɔ, bawo u tɛ ɲɛnamaya diyagoya tugun i n'a fɔ u tun bɛ cogo min na n'u tun bɛ kɛlɛ kɛ n'a yɛrɛ ye. A ka danyɔrɔ lakika y'a ka kɛta fan bɛɛ fa, a b'a yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛda la ni yɛrɛ ye min bɛ sigi a hakili fan wɛrɛ la, a fan dɔ la walima a fanga plan wɛrɛ la min tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ladege ye bawo a yɛrɛmahɔrɔnyalen don pewu hakili-la-kuluw la minnu bɛ dabɔ dusukunnataw ni hakili sigicogo minnu bɛ Cɛ hakilintan na min tɛ ni danyɔrɔ lakika ye.

Danyɔrɔko gɛlɛya ko ye tɔɔrɔ ye Hadamaden bolo, bawo a tɛ se ka nisɔndiya dafalen sɔrɔ abada a yɛrɛ la, n'a yɛrɛ ye, a bɛ min ɲini tuma bɛɛ. Ale fɛ, ka nisɔndiya sɔrɔ, o ye ko ye a b'a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ kudayi. Nka a t'a dɔn ko walasa ka kɛ a bɛ min wele ko " nisɔndiya " , i ka kan ka dusu sɔrɔ i yɛrɛ la, o kɔrɔ ye ko i ka se ka dusukunnataw sɔrɔ kɔnɔna bɛnkan dafalen na k'a sɔrɔ kɛnɛma diɲɛ ma se k'o bɛnkan in tiɲɛ. A t'a Dɔn ko ɲɛnamaya tɛ Se ka Bɔ a yɛrɛ la fo n'a kɔnɔna fanga b'a la ka kɔkanna-yɔrɔ sɔgɔ min b'a kulɛri Di a ma.

Cɛ min y'a ka danyɔrɔ lakika sɔrɔ, a tun bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo min na fɔlɔ, o tɛ ɲɛnamaya kɛ tugun. Kulɛriw Changé, ɲɛnamaya tɛ ni appeal kelen ye tugun, a tɛ kelen ye niveau bɛɛ la. Sabula a bɛ danfara Bɔ ɲɛnamaya tɛmɛnen tɔ la k'a sababu Kɛ ko mɔgɔ lakika de b'a sekow Labɛn, sanni o laban in ka Da a kan k'a da a kan a ju bɛ min na, o ka laadalakow fɛ.

Cɛ min y’a ka danyɔrɔ sɔrɔ, o ka ɲɛnamaya bɛ tɛmɛsira jira min bɛ tunun waati kɔnɔ, dan tɛ min na tugun, o kɔrɔ ye ko laban. Kabi, o faamuyali in bɛ don ɲɛnamaya kɛcogo la ani ɲɛnamaya kɛcogo dabɔcogo la. Ni Hadamaden bɛ tɔɔrɔ danbe la, ni a ni hakili lakika tɛ a kɔnɔ, a bɛ se k’a magow ɲɛ dɔrɔn. Ni a bɛ yeelen na, a man kan k’a yɛrɛ balo tugun, bawo a b’a ka ɲɛnamaya kɛcogo dɔn kaban, yɛrɛyɛrɛ fɛ, wa o dɔnniya in b’a to a bɛ se ka daɲɛw dabɔ fanga sɔrɔ min ka kan a magow kama. Hakilila-jɔ-yɔrɔ min bɛ ɲɛnamaya la, o bɛ ban walasa ka yɔrɔ to daɲɛw dabɔ fanga dɔrɔn de la min bɛ Hadamaden ka nafolo bɛɛ baara, k’u bila a ka ɲɛtaa bolo.

Walasa Hadamaden ka se k’a ka danyɔrɔ gɛlɛya sɔrɔ, nafaw jiginni ka bɔ hakili-la-ko-yɔrɔ la ka taa hakili saniyalen-yɔrɔ la, o ka kan ka kɛ a kɔnɔ. Hali n’a y’a sɔrɔ hakili-la-ko nafaw bɛ dɔ Fàra a ka gɛlɛya kan, bari u dan ye a dusukunnataw ma, a hakili la min bɛ dusukunnataw kɔrɔfɔ, a mago bɛ sumanikɛlan na min tɛ a hakili ka sɔnni kɔrɔ.

O yɔrɔ de la, kèlɛ sugu dɔ bɛ Nà a siɲɛ fɔlɔ la a la fɛn min bɛ Dòn a la, n'a tɛ Se k'o bali a lamaga-lamagali la. Ni lamaga daminɛna, o hakili in yeelen de ye min yɛrɛmahɔrɔnyalen don a ka ego n’a ka chimeras (chimeras) la. O yɔrɔ de la nafaw jiginni bɛ daminɛ ka ye min bɛ na ni kɔnɔna tɔɔrɔ ye, min bɛ se ka kɛ ka don yeelen hakili la ka kɛɲɛ ni min ka kan ka ɲɛnamaya Cɛ min bɛ kunun.

Nafaw jiginni bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn, walasa ka a to ego ka balansi dɔ mara. Nka waati tɛmɛnen kɔfɛ, balansi kura bɛ sigi sen kan ani ego tɛ normal ye tugun, sosiyete ta fan fɛ; a hakili bɛ a la. O kɔrɔ ye ko a bɛ yeli kɛ cogoya ni sariya namara fɛ, wa a bɛ kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye ka taa a fɛ walasa k’a farikolo nɔgɔlenw yɛrɛyɛrɛ kɔrɔta, a ka mɔgɔya bɛna sinsin hakɛ minnu kan.ani a ka danyɔrɔ lakika.

Nafaw jiginni ye tiɲɛ na nafaw binni ye, nka an b’a wele ko « jiginni », bawo fɛn minnu bɛ wuli, olu bɛ bɛn yɛrɛyɛrɛ fanga dɔ ma min bɛ yecogo caman sɛmɛntiya, walasa miiricogo ka se ka ladamu hakili la ka santiri sanfɛla dɔ la Man. Ni ego ma nin binkanni in ye ni yɛrɛyɛrɛ ye, a bɛ taa a fɛ ka baro kɛ miirili suguyaw kan, taamasiyɛnw, minnu b’a ka danyɔrɔ nkalonma kogow kɛ. Nka ni o kogo ninnu y’a daminɛ ka barika dɔgɔya dɔrɔn, nafaw jiginni bɛ bɛn fɛn caman Changement profonde ma, min tɛ se ka hakili sɔrɔ ego fɛ. Wa k’a sɔrɔ a ma Se ka hakilila Sɔrɔ a fɛ, a laban na, a bɛ Dòn yeelen na, o kɔrɔ ye ko a laban bɛ Jè n’a ye cogo banbali la min bɛ ka bonya.

O la, a ka ɲɛnamaya bɛ Yɛlɛma ni sɛrɛkili ye wa sɔɔni, a tɛ a ɲɛnamaya dan na tugun, nka a bɛ ɲɛnamaya kɛ sekow la. A ka danyɔrɔ bɛ ɲɛfɔ ka taa a fɛ ka ɲɛsin a ma, sanni a ka ɲɛfɔ ka kɛɲɛ n’a negew ye minnu bɛ a yɛrɛ kɔnɔ. Wa a b'a daminɛ k'a dɔn " yɛrɛ lakika ni kuntilenna" kɔrɔ ye min ye .

Ni a ye yɛrɛ lakika ni kuntilenna dɔn, a b’a ye ka jɛya kosɛbɛ ko nin yɛrɛ in ye a yɛrɛ ye, ka fara fɛn wɛrɛ kan a yɛrɛ kɔnɔ min tɛ a ye, nka a b’a miiri ko a bɛ yen, yen, fɛn dɔ bɛ don a kɔnɔ. Fɛn min hakili ka di, min bɛ to sen na ani min bɛ yen tuma bɛɛ. Fɛn min bɛ kɔlɔsili kɛ n’a ɲɛw ye, ka diɲɛ kɔrɔ fɔ i n’a fɔ a bɛ cogo min na, wa a tɛ kɛ i n’a fɔ ego y’a ye cogo min na fɔlɔ.

An t'a Fɔ tugun ko nin Cɛ in ye " hakili ye", an b'a Fɔ ko a ye " supramental (hakili sanfɛla) ye" , o kɔrɔ ye ko a mago t'a la ka miiri tugun walasa k'a Dɔn. Danyɔrɔ tɔɔrɔli yɔrɔ ka jan a la kosɛbɛ, a ka ko kɛlenw na, fo a bɛ kabakoya n'a bɛ segin a ka waati tɛmɛnenw na, k'a ye a ye min ye sisan, k'o suma ni a tun ye cogo min na.

SABABU 2NAN

Jiginni jiginni ani sanfɛ jiginni BdM-RG #62A (a b’a jira ko a sɛmɛntiyalen don) .

Okey, donc (o la) n bɛ Man ka evolution (Evolution) Bɔ ɲɔgɔn na, n bɛ downward curve (jigin curve) di a ma ani curve upward (sanfɛ-curve) OK. ? N b’a Weele ko duguma-kurun min ye ko « involution », n b’a Weele ko evolution (yɔrɔ-yɔrɔ-ko) min bɛ Weele ko evolution. Wa bi Man bɛ nin kurufe ninnu ka ɲɔgɔn sɔrɔyɔrɔ la. An ka don dɔ Blà: 1969 sàn n'i b'a fɛ. N’an ye fɛɲɛnamayali lajɛ - a ma kɛ Darwin ka miiriya la - nka ka bɔ jinɛweleli siratigɛ la, n’an y’a fɔ cogo wɛrɛ la ka kɛɲɛ ni Hadamaden kɔnɔna ɲininiw ye ani n’an seginna waati kɔnɔ, an bɛ se ka binkanni in sɔrɔ yen a bɛ san ba tan ni fila bɔ ka siwiliba dɔ la, Atlantisi tɔgɔ dara min na.

O la, a kɛra waati ye min na Hadamaden ye min yiriwa kosɛbɛ min bɛ wele ko astral body min ye a hakili fan dɔ ye, min ye a hakili ka mobili nɔgɔlen ye, min bɛ tali kɛ hakili-dusukunnataw bɛɛ la. Wa o kɔfɛ, o siwili in tiɲɛni kɔfɛ fo ka na se bi ma, Hadamaden y’a hakili yɔrɔ wɛrɛ yiriwa, min bɛ se ka wele gundo la ko hakili-la-hakili duguma-dakun yiriwali, o min kɛra sababu ye ka hakili yiriwali ɲɛtaa kosɛbɛ, Hadamaden bɛ baara kɛ ni min ye bi ka diɲɛ nafolomafɛnw faamuya.

Wa kabini san 1969 nin dugukolo in kan, ko kura dɔ Kɛra Hadamaden hakili la min bɛ Se ka tɔgɔ Da ko fusion (fusion) walima min bɛ Se ka tɔgɔ Da ko hakili sanfɛla (hakili sanfɛla) kununni Dugukolo kan. Wa Cɛ dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ye baara dabila hakili duguma-dakun na, o la hakili ta fan fɛ, wa minnu y’a daminɛ ka hakili-la-yɔrɔ wɛrɛ yiriwa min bɛ wele ko hakili sanfɛla (hakili sanfɛla). Wa o Cɛw ye seko dɔw Dabɔ minnu bɛ yiriwali siratigɛ la wa u fana bɛna Bɛn ni 'sèn wɛrɛ ye, mɔgɔ bɛ Se k'o Weele ko jirisun-siya wɔɔrɔnan.

Gundolako siratigɛ la, n'an bɛ kuma Hadamaden ka jiginni kan, an bɛ kuma Atlantisi kan min tun ye jirisun-siya naaninan ye n'a siya fitininw ye, Ɛndu-Erɔpu siya minnu bɛ an na, minnu ye jirisun-sira duurunan dɔ ye ani a siya fitininw. Wa sisan daminɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ jirisun-siya kura dɔ la min fana bɛna a ka siya fitininw Di. Wa a laban na, jirisun-siya wolonwulanan bɛna Kɛ min bɛna Kɛ sababu ye Hadamaden ka Se ka Se 'yɔrɔ la min bɛ 'yɔrɔ la min ka bon kosɛbɛ fo a mago tɛ a farikolo-ɲɛnamaya baara la tuguni. Nka an t'a ɲɛnabɔ nin ko in na sisan, o la an bɛ ka ɲɛsin ju-siya wɔɔrɔnan ma min tɛ farikolo siya jira, nka min bɛ Hadamaden nata hakili-la-hakilila-hakilila-hakilila-hakilila-yɔrɔ gansan dɔ jira.

A jɛlen don ko walasa ka Hadamaden ka jiginni faamuya nin pankurun in kan, k'a ta vortex kɔseginlen yɔrɔ la ka taa a laban na, n'a sɔrɔla o ye san ba fila ni kɛmɛ duuru ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye an bɛ min sɔrɔ , a jɛlen don ko Hadamaden bɛna tɛmɛ ka tɛmɛn hakili-la-taamasenɲɛw fɛ minnu tɛ fɛn ye abada, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Atlantisi Cɛ tun dan ye cogo min na n'i y'a suma ni Ɛndu-Erɔpu siyaw ka Cɛ ye, bi Cɛ dan ye cogo min na, wa a bɛna dan sigi ni i y'a suma ni nata Cɛ ye supramental consciousness (hakili sanfɛla) jiginni Dugukolo kan, min tun fɔra ka kɔrɔ Aurobindo fɛ.

Fɛn min ka di hakili sanfɛla (hakili sanfɛla) jiginni na, o ye nin ye: o ye ko bi i n'a fɔ anw hadamadenw, hadamaden hakilitigiw, hadamadenw karitiw, hadamadenw minnu bɛ miiri kosɛbɛ ju-siya duurunan na, i n'a fɔ an bɛ ŋaniya sɔrɔ cogo min na ka da a la ko an hakili bɛ mara an ka ego fɛ, i n'a fɔ sini Hadamaden bɛna a ye cogo min na ko hadamaden hakili tɛ mara ego fɛ, ko hadamaden hakili bɛ a hakililata ɲɛfɔli la , ego jiracogo hakilijakabɔlen na, ani ko a bɔyɔrɔ ye sigilen diɲɛw kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ se ka wele ko « hakili diɲɛ » sisan, nka kɔfɛ minnu bɛna wele ko « diɲɛ jɔli » .

O kɔrɔ ye ko n b'a fɛ ka min fɔ, o ye ko ni Hadamaden bɛ gɛlɛya walima seko walima hɔrɔnya ta ka taa a fɛ k'a ka miiri bɔyɔrɔ sɔrɔ, a bɛ se ka daminɛ ka don telefɔni hakili la kumaɲɔgɔnya la ni diɲɛ paralɛliw ye., ka laban ka se fɛnɲɛnamayali siratigɛ la, diɲɛ ta fan fɛ, siya diɲɛ bɛɛ ta fan fɛ, ka se ka ɲɛnamaya gundo dekodɔn o yɔrɔnin bɛɛ, fɛnɲɛnɛmako siratigɛ la ani ni ka sankololayɔrɔ la ka tɛmɛ hakili ta fan fɛ Ni Senu ka yɔrɔ. O kɔrɔ ye ko n b'a fɛ ka min Fɔ, o ye ko a sera, Cɛ, yɔrɔ min na bi a bɛ Se ka Se hakili-la-ko-yɔrɔ la min bɛ Se a yɛrɛ ma.

Wa n'a fɔra ko hakili-la-ko-ɲɛnabɔli yɛrɛ-yɛrɛ, n t'a fɛ ka hakili-la-ko-dɔn min sinsinnen bɛ tiɲɛ nafa kan hakili ta fan fɛ. Tiɲɛ ye daɲɛ ye, a ye mɔgɔ yɛrɛ ka dannaya ye walima sigida ka dannaya ye, walima jamanadenw ka dannaya jɛlen ye, min ye Hadamaden ka dusukunnataw magow dɔ ye i n'a fɔ mɔgɔ kelen walima jamana ka jɛkulu, ka fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ.

Nka Hadamaden ka hakili nata jiginni siratigɛ la, tiɲɛko walima a hakili ta fan fɛ, walima a dusukunnata nafa bɛna kɛ nafa tɛ min na abada kun nɔgɔman in na, ko Hadamaden tɛna se ka baara kɛ ni dusukunnataw ye tugun.a dusukun na a ka dɔnniya jateminɛ hakili ta fan fɛ. A tɛna baara kɛ ni a dusukun dusukunnataw ye tugun walasa k'a yɛrɛ ka hakili lakanani yiriwa.

O la, Hadamaden bɛna hɔrɔnya tigitigi hakili la walasa ka se ka farikoloɲɛnajɛ kɛ hakili-la-yɔrɔ la, diɲɛ hakilila labanko dan tɛ minnu na, olu ɲɛfɔli, u ɲɛfɔli ani u ɲɛfɔli minnu ye diɲɛ siya bɛɛ dɔ ye, minnu ye yɔrɔ dɔ ye siya bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ, ani minnu ye tiɲɛ na Ni ka kelenya fɛn caman yeli la, a ɲɛfɔli dafalen na, i n'a fɔ Yeelen sɔrɔyɔrɔ fɔlɔ ani a lamagacogo diɲɛ kɔnɔ.

O la, waati dɔ bɛna na Hadamaden ka jiginni na, waati min na laban na, ego bɛna waati bɔnɛnenw sara yɛrɛdɔn kan, ani yɔrɔ min na yɛrɛ bɛna laban ka se a hakililata dantigɛli dancɛw ma minnu bɛ se ka kɛ, n'a donna a hakili la a hakili saniyalen ka dacogo seko, o kɔrɔ ye ko a Ni.

Wa an bɛna Dugukolo kan, siya wɛrɛw la, jamana wɛrɛw la, waati wɛrɛw la, mɔgɔ kelen-kelen minnu bɛna fusili dɔn, o kɔrɔ ye ko minnu bɛna se ka se yɔrɔnin kelen ka sama ka taa dɔnniya sɔrɔyɔrɔw fɛ minnu ka bon kosɛbɛ , ko diɲɛ dɔnniya, fɛɛrɛko, fɛɛrɛ, furakɛli, hakilijagabɔ walima tariku siratigɛ la, o bɛna bin pewu. Mun de kama ? Sabula a siɲɛ fɔlɔ don kabini Hadamaden jiginna, a siɲɛ fɔlɔ don kabini Ni jiginna fɛn na ani a siɲɛ fɔlɔ don kabini ni ni fɛnw jɛra, Hadamaden labanna ka se sɔrɔ k'a ka dɔnniya dafalen muɲu .

Ne bɛ min wele ko dɔnniya dafalen, o ye hadamaden hakili seko ye ka se k'a yɛrɛ ka Yeelen muɲu ani k'a minɛ. Dɔnniya dafalen tɛ seko ye. Dɔnniya dafalen tɛ ko latigɛlen ye. Dɔnniya dafalen tɛ mago ye. Dɔnniya dafalen ye jiginni laban ye min bɛ latilen, o kɔrɔ ye ko Yeelen ka baaraboloba dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ani min bɛ se ka kɛ sababu ye ka mara bɛɛ kɛ, misali hakilitigiw bɛɛ, o kɔrɔ ye ko - k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ hakili suguya bɛɛ ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan hakili-la-yɔrɔ min ka bon, o kɔrɔ ye ko fanga-yɔrɔ min fanga ka bon kosɛbɛ, n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛɲɛnɛma-fɛnw tununi laban Kɛ etɛri farikolo lakununni ye min tɛ Se ka Lajɔ.

O kɔrɔ ye ko se min bɛ Hadamaden na ka laban ka don fanga-yɔrɔ dɔ la ni tile danfaralenw ye minnu bɛ diɲɛ fɛɲɛnama in kɛ, ani minnu ye a Ni ye, a Yeelen n'a jusigilan ye, lamaga la ani faamuyali la.dan tɛ an bi min na wele ko atomikɛla hakilitigi ! O la, yɔrɔ dɔ bɛna na sɛnɛko waati la, Hadamaden bɛna se k'a sɔrɔ a ma miiri, k'a sɔrɔ a mago tɛ miirili la, Hadamaden bɛna se ka laban ka don a sen na cogo la min bɛ kɛ ni kulu ye, hakili jɔli la, fɛɲɛnɛma-ko kɔrɔw ni diɲɛ bɛɛ hakilila-jɔ-fɛnw jɔli la Dugukolo kan . O kɔrɔ ye ko Hadamaden bɛ laban k'a Dɔn ko ale ye mɔgɔ hakilitigi ye tigitigi.

Hadamaden bɛna a dɔn ko Hakilila tɛ kalan sugu dɔ jirali dɔrɔn ye, nka ko Hakili ye hakili bɛɛ jogo jɔnjɔn ye cogo dafalen na ko o ko la. An dɔrɔn de bɛ yɔrɔ la bi, an kɛlen kɔ ego ye walima hadamaden yɛrɛ ye, an bɛ wajibiya ka ɲɛnamaya kɛ danw kɔnɔ minnu bilala an kan diɲɛ bɛɛ ka miirili fɛ, o kɔrɔ ye ko tariku fɛ ani Hadamaden hakilijigin fɛ.

Wa hadamaden ma di fɔlɔ - bawo dɔnniya bɛrɛ tɛ o ko in na - se ma di hadamaden ma fɔlɔ k'a dɔn ani k'a faamu a hakili bɛ baara kɛ cogo min na, a ka ego bɛ baara kɛ cogo min na, a ka ego bɛ baara kɛ cogo min na, ani Hakilila daɲɛ kɔrɔ ye mun ye a diɲɛ bɛɛ ɲɛfɔli la , walasa Hadamaden ka minɛ bi a ka sankolola farikolo fɛ , o kɔrɔ ye ko a dusukunnataw fɛ !

A wajibiyalen don k'a ka dɔnniya jɔnjɔn ni diɲɛ bɛɛ ta nɔ bila, dɔnniya dantigɛlen fitinin min bɛ kɛ tariku ni koɲɛ fɛ fɛnɲɛnamayali waati la walasa ka segin a kan, i n'a fɔ dɔnniya miiriya bɛɛ bɛna kɛ cogo min na, a tɛ kɛ cogo la min nafa tɛ dɔnniya la bi, kan o kɔfɛ, a nafa ka bon kosɛbɛ, nka o kɔrɔ ye ko dɔnniya bi fana b'a ka taama min tɛ se ka bali, o kɛ ka taa a yɛrɛ ka banbaliya la. I n'a fɔ siwiliw bɛɛ b'u ka taama min tɛ Se ka Lajɔ cogo min na k'a ɲɛsin u yɛrɛ ka banbaliya ma.

Nka i n'a fɔ siwili dɔ b'a bɔli tiɲɛni sɔrɔ cogo min na, o cogo kelen na, a bɛna gɛlɛya dɔnniya fana ma k'a yɛrɛ ka bɔli sɔrɔ. Wa o ye normal ye kosɛbɛ. Mɔgɔ tɛ se k'a ɲini danfɛnw fɛ minnu bɛ miiri walima danfɛn minnu hakili dɔ bɛ u la, u k'u yɛrɛ ka dɔgɔyali walima u yɛrɛ halakili yiriwa diɲɛ kɔnɔ. An wajibiyalen don ka an dɔn an ye min ye, an ye min kɛ, an bɛ se ka min kɛ, walasa ka wuli, walasa ka Hadamaden bila ka wuli.

Nka an kelen-kelen bɛɛ - n b'a fɔ k'a jɛya an kelen-kelen bɛɛ - an labanna ka wajibiya ka diɲɛ ni diɲɛ sigicogo cogoyaw ɲɛnabɔ an ka dugukolo kan, an bɛna wajibiya ka ɲɛsin hakɛw ma minnu ye dannakow lamaga-lamagalibaw lawuli waati tɛmɛnenw na diɲɛ kɔnɔ; lamaga minnu sara ni dɔnniya jiginni ye, ani lamaga minnu banna o kɔfɛ kosɛbɛ dɔnniya fɛ.

O la sa, an bɛna wajibiya waati tɛmɛnen kɔfɛ ka ko kɛlen dɔw lajɛ ani k'u lasegin u cogo kɔrɔ la walasa k'a dɔn ko dan tɛ diɲɛ kɔnɔ. Ko hadamaden hakili dan tɛ ani ko Hadamaden min bɛ a kɔnɔna na, fanga bɛ o la i n'a fɔ a hakili bɛ se ka kɛ cogo min na. A nafa ka bon kosɛbɛ bi diɲɛ kɔnɔ, an wajibiyalen don ka ɲɛnamaya kɛ hakili jikuru caman cɛtigɛyɔrɔ la minnu, u bɛɛ lajɛlen... Wa n'a fɔra u bɛɛ lajɛlen na, siga t'a la, n bɛ Ameriki lajɛ nin yɔrɔ min na jɛkulu ka ko kɛlenw a ni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kunbɛnni na, o bɛ teli dɔɔnin dɔɔnin ka jɛkulu hakilijagabɔ dɔ lawuli.

Hadamaden tɛ se ka bɔn diɲɛ kɔnɔ fo waati dafalen hakilinaw ka jikuruw fɛ minnu bɛ bonya u hakɛ la telewisɔn fɛ walima kunnafonidisɛbɛnw fɛ, walima hɔrɔnya kunnafonidilan suguya caman fɛ. Waati dɔ bɛna na, Hadamaden tɛna se ka nin hakili ni hakili ta fan fɛ gɛlɛya in muɲu tugun min bɛ bɔ tiɲɛ ni nkalon cɛ kɛlɛ suguyaw la. Waati dɔ bɛna na supramental (hakili sanfɛla) hakililata jiginni na Dugukolo kan, waati min na Hadamaden bɛna wajibiya ka tiɲɛ ɲɛfɔ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma. Nka a bɛna kɛ "kelen yɛrɛ" ye min bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ta ye, a tɛna kɛ "kelen yɛrɛ" ye min bɛna sinsin a yɛrɛ Ni tulonkɛ kan walima a yɛrɛ ka ego nafantan kan, walima a yɛrɛ ka ne ka lakanabaliya kan.

O la kabini o waati, Hadamaden bɛna a daminɛ ka se ka hadamaden ka ko kɛlen faamuya, siwili a fan bɛɛ la. Wa a tɛna " *stuffed"* (*abuse*) tugun hakili ta fan fɛ ko kɛlenw fɛ walima ko minnu bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ. Hadamaden bɛna a daminɛ ka hɔrɔnya. Wa kabini a y'a daminɛ ka hɔrɔnya, a laban na, a bɛna a daminɛ ka ɲɛnamaya faamu a jogo jɔnjɔn na. Wa n'a bɛ ka wuli ka taa a fɛ, a bɛna ɲɛnamaya faamuya cogo dafalen na, cogo dafalen na ani cogo kalannen na, cogo la min tɛ bi ju-siya duurunan hakili dɔ ye.

Mun na nin kumasenw bɛɛ? Ka na ni Hadamaden ye dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn k'a faamu ko kantigiyaba min bɛ se ka di a yɛrɛ ma, k'a yɛrɛ da, o ye kantigiya ye a yɛrɛ ma. An bɛ san kɛmɛ kɔnɔ, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka kanuya bɛ yɔrɔ min na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, tilebin yanfan diɲɛ kɔnɔ, o ka bon kosɛbɛ. An kɛra mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye ka taa a fɛ, nka mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka ɲɛtaa, n'a tora hakilina ye, o tɛ don hadamadenw ka tiɲɛni na kosɛbɛ. O kɔrɔ ye ko ka taama nbɛda la ni panti bilenmanw ni pankurun jɛmanw ye ani ka kanuya kɛ Niyɔriki, Niyɔriki Times Square la, o ye mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka ɲɛtaa sugu dɔ ye. Nka o ye eccentricity ye, a ye hadamaden hakili astralization (astralisation) sugu dɔ ye.

Hadamaden mago t'a la k'a ka mɔgɔya mara, k'a ka mɔgɔya jira daɲɛ in kɔrɔ tigitigi la, ka jamanadenw ka dusukunnataw tiɲɛ walima k'a ka jamanadenw ka dusukunnataw tiɲɛ walima k'a ka jamanadenw ka dusukunnataw tiɲɛ. O ye namara ye dɛ! Wa a ye san kɛmɛ mugannan ka modɛliw dɔ ye, a laban na, a bɛ kɛ banal ye, a laban na, a yɛrɛ bɛ kɛ naloman ye, a laban na, a bɛ dɛsɛ pewu ɲɛnajɛko la. O la, Hadamaden kura, n'o ye hakili sanfɛla (hakili sanfɛla) jiginni ye Dugukolo kan, tiɲɛ na, o bɛna a to Hadamaden ka hakililata dɔ yiriwa min bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ta kosɛbɛ nka a tɛ kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ta ye.

Adamaden bɛna kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye mun na? Sabula a hakili tiɲɛni bɛna sinsin a Ni ka farali kan, wa a tɛna projɛ diɲɛ kɔnɔ Cɛw ɲɛ na, walasa ka cɛnimusoya sugu dɔ jira ni fɛnɲɛnɛmako ye. Cɛ mago t'a la ka yaala-yaala diɲɛ kɔnɔ ani ka kɛ dankan ye walasa ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye. O kɔfɛ, o tɛ kelen ye. Ni Cɛ hakili bɛ a la ka taa a fɛ, a tɛna kɛ dankan ye, a bɛna kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ka taa a fɛ ani a bɛna kɛ tɔgɔko ye a ka tiɲɛ na. Sabula Hadamaden ka tiɲɛni ye fɛn ye min bɛ taa a ni a yɛrɛ cɛ, a tɛ taa a ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ.

N'an y'a lajɛ jirisun-sira dɔ ka jiginni wajibiyalen na an ka dugukolo kan, o ye ka hadamaden ka ko kɛlen faamuya dɔɔnin. Ko an bɛ koordinatɛriw sigi sen kan, o ye walekɛcogo gansan ye, o ye dɔrɔn ka waatibolodacogo faamuyali karamɔgɔya di ko kɛlenw ma minnu tɛ se ka bali! Nka n'an kumana siya hakilitigi dɔ kan, n'an kumana Hadamaden hakilitigi dɔ kan, an wajibiyalen don ka kuma Cɛw ni mɔgɔ kelen-kelen hakilitigiw kan.

Supramental consciousness (hakili sanfɛla) jiginni Dugukolo kan, o tɛna kɛ abada jɛkulu si hakɛ la. Supramental (hakili sanfɛla) hakililata jiginni Dugukolo kan, o tɛna kɛ abada fanga jɛlen dɔ jirali ye. A bɛna kɛ tuma bɛɛ mɔgɔ kelen-kelenw ye diɲɛ kɔnɔ minnu bɛna u sama dɔɔnin dɔɔnin, ka caya ka taa a fɛ, ka taa o yɔrɔ la u hakili la, u bɛna jɛ yɔrɔ min na n'u yɛrɛ ka bɔyɔrɔ ye, n'u Ni ye, n'u ka fila ye, an bɛ se k'a wele cogo o cogo.ka taa nin tiɲɛ in na min ye Hadamaden yɔrɔ dɔ ye.

Nka lamaga jɔnjɔn min bɛ kɛ o siratigɛ la, o bɛna sinsin nin kan : a bɛna sinsin miirili ko kɛlen faamuyali kan min ma deli ka kɛ kabini fanga-dafirili. A man kan k'a fɔ ko: " *Ne hakili la, o de kosɔn ne bɛ ten".* A tun ka ɲi Descartes ma k'a fɔ ko : *« Ne hakili la, o de kama ne bɛ ten »,* bawo o tun ye faamuyali dɔ ye ko hakilina yɛrɛ bɛ ni fanga ye min ka kan ka kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ta fan fɛ.

Nka daɲɛw hakililа dɔ ta fan fɛ, a kun bɛna na waati min na Hadamaden ka miiri bɛna wuli pewu, k'a dafa. Wa Hadamaden tɛna miiri tugun fɛɲɲɛnamaw ka fɛɲɲɛnamayali waati la. A ka miiri bɛna Yɛlɛma ka Kɛ a hakili sanfɛla jiracogo ye ni daɲɛw ye. Wa o hakili bɛna kɛ pewu telepsychique (telepsychique) ye. O kɔrɔ ye ko Hadamaden bɛna kumaɲɔgɔnya sɔrɔ yɔrɔnin kelen ni diɲɛ bɛɛ ka awiyɔnw ye wa o kumaɲɔgɔnya kɛcogo tɛna kɛ hakilijakabɔ ye tugun. Waati min na miirili bɛ dabila ka jira Hadamaden hakili la, miirili bɛ dabila ka kɛ subjective ye. An tɛ Se k'a Fɔ tugun ko Hadamaden bɛ miiri, an b'a Fɔ ko Hadamaden bɛ kumaɲɔgɔnya Kɛ n'a yɛrɛ hakili ka diɲɛ-yɔrɔ-planw ye.

Nka walasa hadamaden ka se ka nin faamuya cogo dafalen na, a bɛna kɛ wajibi ye a k'o miirili faamuya, i n'a fɔ an b'a miiri cogo min na bi, i n'a fɔ an b'a ɲɛnamaya cogo min na bi, i n'a fɔ a sigilen bɛ an hakili la cogo min na, i n'a fɔ a bɛ bɔ cogo min na walima a bɛ faamuya cogo min na anw i n'a fɔ ego hakilintan, ka kan ka faamuyali dɔ lawuli an kɔnɔ, o kɔrɔ ye ko Hadamaden ka kan ka na ka se k'a dɔn ko a ka miirili yɛrɛ b'a tila a yɛrɛ la. Dɔrɔn, n'a y'a sɔrɔ a, involution ni unconscience kunw kosɔn, k'a bila ɲuman walima juguman, tiɲɛ ni nkalon polarite kɔrɔ.

Kabini waati min na Hadamaden b'a hakili polarize, a mana koordinatɛri juguw walima koordinatɛri ɲumanw sigi sen kan, a ye farali dabɔ a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛɲɲɛnɛma-yɔrɔ la ani a yɛrɛ cɛ diɲɛ-yɔrɔ ni diɲɛ-yɔrɔ la. O nafa ka bon kosɛbɛ! A nafa ka bon kosɛbɛ fo a ye fɛnba ye min bɛ se ka kɛ fɛn caman sɛgɛsɛgɛli nata la. Fɛn min b'a to an b'a fɛ k'an ka miirili ɲɛnamaya tuma bɛɛ ka ɲɛsin polarite dɔ ma, o ye an ka ego lakanabaliya jɔnjɔn ye. O ye an dusukunnataw ka seko barikama ni vampiriki ye. O ye an ka sebaliya ye i n'a fɔ ego walima i n'a fɔ mɔgɔ min ma kalan kosɛbɛ walima min kalanna ka tɛmɛ, an tɛ se ka an ka dɔnniya muɲu.

Cɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ Min tɛ fɛn dɔn. Cɛw bɛɛ bɛ fɛn dɔ dɔn nka diɲɛ fanga tɛ yen, laadalakow ɲɛfɔli tɛ yen, laadala dɛmɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka Cɛ dɛmɛ ka fɛn dɔ dɔn . Baarakɛda dɔw bɛ yen minnu bɛ jo di u yɛrɛ ma ka fɛn dɔ dɔn walasa ka o dɔnniya in sigi sen kan ani ka Hadamaden hakili cogoya n'a ye. An bɛ min Weele ko science (dɔnniya) nivo (dakun) wɛrɛw la, o ye normal (ko bɛnnen) ye.

Nka 'yɔrɔ tɛ yen min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, diɲɛ kɔnɔ sigidaw bɛ Se k'a ka fanga Di walima k'a Segin Hadamaden ma, o kɔrɔ ye k'a yɛrɛ ka yɔrɔ fitinin min bɛ Se ka Kɛ don dɔ ye, o bɛ Se ka bonya kosɛbɛ., a yɛrɛ ka Yeelen ta. Wa i bɛ se ka kɔrɔbɔli kɛ cogo nɔgɔman na kosɛbɛ alako ta fan fɛ, diinɛ ta fan fɛ. Don dɔ, ni Hadamaden ka santiriw dabɔra ka ɲɛ, a bɛna se k'o ɲɔgɔn kɛ dɔnniya siratigɛ la.

Cɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ani min, misali la, a bɛ taa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ walima mɔgɔ dɔ fɛ min bɛ baara kɛ diinɛko la, ani min bɛna kuma a fɛ Ala ko la, ani min bɛna a fɔ a ye ko: "Ayiwa, a ɲɛ, Ala ye o ɲɔgɔn ye, . o ɲɔgɔnna *, o ɲɔgɔnna "* , mɔgɔ tun b' a fɔ a ye ko : " *Nka i bɛ kuma Ala kan jo jumɛn de fɛ ? I bɛ kuma Ala kan jogo jumɛn de fɛ"...?* Wa ni Hadamaden ma sɛnɛ kosɛbɛ, wa ni a bɛ se ka Ala cogoya tigɛtigɛ tiɲɛ na walasa ka cogoya wɛrɛw bɔ kɛnɛ kan walima k'u bɔ kɛnɛ kan minnu ye a hakili dacogo fan dɔ ye, a bɛna gɛn ka tɛmɛn fɔlɔ kan Ala ka sigida labɛnni fɛ.dɔnniya min bɛ tali kɛ diɲɛ yebaliw faamuyali.

Donc (o la) o de y'a To n b'a Fɔ ko Hadamaden tɛna Se ka Dòn diɲɛ kɔnɔ, supramental consciousness (hakili sanfɛla) la, ni diɲɛ dɛmɛ ye. Adamaden bɛna kɛ ni hakili ye min ka bon (hakili sanfɛ) n'a y'a yɛrɛ hɔrɔnya pewu diɲɛ dɛmɛni mago la, wa a laban na, a bɛ daminɛ dɔɔnin dɔɔnin k'a dɔn ani k'a muɲu a bɛ min dɔn. Wa o sarati tɛ ka bin tiɲɛ ni nkalon ka polarite (polarite) jaan na.

Ni Hadamaden binna tiɲɛ ni nkalon ka polarite jaan na, a b'a dusukun lawuli, a b'a ka ego lakana, wa a bɛna hakilina juguw sɔrɔ tiɲɛ ko la. Tiɲɛ ni nkalon bɛ hakili ta fan fɛ fɛnw dɔrɔn de jira minnu bɛ hakili sebaliya la ka dɔn! Ni i ye stɛki ɲuman dun, i t'i yɛrɛ ɲininka n'a ye tiɲɛ ye walima n'a ye nkalon ye, polarite tɛ yen, o de y'a to a ka ɲi. Nka n'i y'a daminɛ k'i yɛrɛ ɲininka ni fɛnɲɛnama dɔ bɛ yen, oh, o tuma na fɛ, i kɔnɔbara tɛna jaabi di! Wa o ye fɛn kelen ye dɔnniya hakɛ la, dɔnniya hakɛ la.

Dɔnniya ye hakili duguma ye min ye dɔnniya ye hakili sanfɛla la. Dɔnniya ye ego mago dɔ ye k'a sɔrɔ dɔnniya ye yɛrɛ ka tiɲɛni dɔ ye. O la, faranfasi walima faranfasi tɛ dɔnni ni dɔnni cɛ. Dɔnniya ye hakili-jagabɔ-yɔrɔ dɔ ye, dɔnniya ye dɔ wɛrɛ ye.

Dɔnniya siratigɛ la, an bɛ kuma fɛn dɔw kan ani dɔnniya siratigɛ la an bɛ kuma fɛn wɛrɛw kan. U fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ, ka balimaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Sankanso naaninan ka ɲi tuma bɛɛ ni sankanso duurunan bɛ a sanfɛ... Wa Hadamaden ye fɛn caman ye, nka Hadamaden fana ye danfɛn ye min bɛ ni ko kɛlenw hakili ye ani k'a ɲɛnamaya. An bɛ ni kɔrɔbɔli hakili ye Dugukolo kan. An tɛ ni daɲɛw dacogo hakili ye.

Aw ye aw ka ɲɛnamaya lajɛ! Aw ka ɲɛnamaya ye ko kɛlen ye! Kabini i donna diɲɛ kɔnɔ, i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ tuma bɛɛ ko kɛlenw de kan, nka Hadamaden tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ko kɛlenw kan fo abada. Don dɔ Hadamaden bɛna ɲɛnamaya ni daɲɛw hakili ye, o waati la ɲɛnamaya nafa ka bon, ɲɛnamaya bɛ kɛ belebeleba ye, ka bonya kosɛbɛ, fanga bɛ a la daɲɛw la, wa Hadamaden bɛ ɲɛnamaya dabila ni dɔnniya ye. Nka mun na Hadamaden bɛ o ko kɛlen in ɲɛnamaya? Sabula a nɔrɔlen bɛ fanga barikamaw la - n bɛ minnu wele ko hakilijagabɔ - minnu ye tiɲɛ na i bɛ min wele ko « ni ».

Hadamaden tɛ ɲɛnamaya kɛ a Ni fɛ, a nɔrɔlen bɛ ni la, a bɛ balo ni fɛ, a bɛ vampiri kɛ tuma bɛɛ ni fɛ. Mɔgɔ minnu ye ɲinini kɛ bangeko kura la *walima* mɔgɔ minnu ye ɲinini kɛ ka segin ka kɛ waati tɛmɛnen dɔ la, olu y'a latigɛ kosɛbɛ ko bi mɔgɔ dɔw bɛ tɔɔrɔ fɛn dɔw fɛ, bawo ɲɛnamaya tɛmɛnen dɔ la, u tɔɔrɔla o sababu fɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen bi minnu tɛ se ka don alifanta (ascenseur) kɔnɔ bawo u bɛ ka bɔnɛw sɔrɔ minnu bɛ bɔ ka kɔn farikolo ɲɛnamaya ɲɛ, walima minnu ye u sɔgɔsɔgɔ cogoya tɛmɛnenw na, u tɛ se... U bɛ sɔgɔsɔgɔ. O la, Hadamaden bɛ ni ka ko kɛlenw ɲɛnamaya.

A bɛ balo, a nɔrɔlen bɛ a hakili la, a ka fɛnɲɛnɛma-yɔrɔ tɛmɛnenw hakilijiginba min tɛ a hakili la, i n'a fɔ a bɛ balo min na bi i n'a fɔ fɛn min bɛ kɔrɔbɔli kɛ, o hakilijiginba min ka bon kosɛbɛ. Adamaden tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ fo abada ka bɔ ko kɛlenw na Dugukolo kan! O ye a ka Duniya Hakilitigiya mafiɲɛyali ye. A tɛ bɛn abada ni Hadamaden cogoya ye ko Hadamaden tɛ se k'a fɔ ko : " *Ayiwa, a ɲɛ, san tan kɔnɔ n b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ, san duuru kɔnɔ n b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ",* a tɛ bɛn abada ni a cogoya ye Cɛ ko a t'a ka siniɲɛsigi dɔn!

A ni Hadamaden cogoya tɛ bɛn, ko a tɛ Cɛ min bɛ a ɲɛfɛ, o cogoya dɔn. O kɔrɔ ye ko a tɛ bɛn ni Hadamaden Ni ye ko nin Ni min bɛ Hadamaden kɔnɔ, o wajibiyalen don ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni hakili ka fɔtaw ye, bawo Hadamaden min bɛ fɛnw ta fan fɛ bi, o ye bɔnsɔn dɔ ye min hakili bɛ jigin. Hadamaden hakili ka kan ka Tɛmɛ ka Bɔ jigin na ka Dòn fɛn na ka Taa bɔli laban na ka Taa etɛri fan fɛ, o kɔrɔ ye ko dugukolo tiɲɛni yɔrɔ min laban ye diɲɛ ye, Hadamaden ka kan k'a ka sayabaliya ɲɛnamaya min kɔnɔ a dacogo la.

Adamaden ma kɛ ka na fɛn na ka sa. An bɛ min Weele ko saya, o kɔrɔ ye ko an bɛ min Weele ko hadamaden walima ni seginni astral plane la, o ye hadamaden ka hakilintan dɔ ye. O ye ko dɔ ye ko Hadamaden tigɛlen don pewu diɲɛ sɛrɛkiliw la minnu ye a ka bɔnsɔn sɔrɔyɔrɔ ye, minnu ye a ka Hakili sɔrɔyɔrɔ ye, minnu ye a ka ɲɛnamaya sɔrɔyɔrɔ ye, minnu ye a ka dugukolo yɛrɛ sɔrɔyɔrɔ ye! O la, Hadamaden ka kan ka segin a bɔyɔrɔ la, nka Hadamaden tɛ se ka segin a bɔyɔrɔ la hakili ta fan fɛ, tariku namaraw fɛ minnu bɛ wele ko involution.

Adamaden tɛna se ka segin a bɔyɔrɔ la ni hakilina kɔrɔw ye minnu y'a wajibiya ka kɛ fɛnw ka kasoden ye. Adamaden tɛ Segin a bɔyɔrɔ la ni fɛɛrɛ kɔrɔw ye minnu y'a Kɛ danfɛn ye min bɛ ni hakili kɔrɔbɔli ye. Hadamaden tɛna segin a bɔyɔrɔ la ni dannaya ye.

Adamaden bɛna segin a bɔyɔrɔ la ni a bɛ yiriwa dɔɔnin dɔɔnin a ka jiginni waati la, se min bɛ a ka dɔntaw dɛmɛ.

Nka bi diɲɛ kɔnɔ, an halakira nsiirin dɔ la, an yɛrɛ hakililata sigicogo la. An halakira hakili ta fan fɛ hakililata dɔ minɛ min bɛ Hadamaden dɔnniya bɛɛ kan: dannaya. Mun na hadamaden ka kan ka da a la? Sabu a t'a dɔn! Mun na hadamaden ka kan ka da a la? Parce que (bari) a ye ko kɛlenw hakili-la-fɛn ye, o la, Yeelen tɛ a hakili la. A bɛ balo a hakili fitinin ka lamaga dibi yɛrɛ la, o la, a wajibiyalen don ka da a la walasa k'a yɛrɛ nɔrɔ fɛn nafama ni dafalen na.

Nka nin dannaya in min bɛ dafalen na min ye ego hakililata cogoya dɔ ye, nin dannaya in min bɛ dafalen na, o sigira sen kan jɔn fɛ? A Sìgira Man of Involution fɛ. I b'a dɔn kosɛbɛ ko n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ ka maana dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye, ko i bɛna maana min fɔ, o tɛna kɛ kelen ye tugun n'a sɔrɔla k'a fɔ tɔ kelen fɛ, ka tɛmɛ i ye min fɔ fɔlɔ .

Miiri k'a filɛ, mɔgɔ dɔ bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ɲini ka segin ne bɛ min fɔ bi, n'o ye inisitɛri ye, i bɛ se k'a miiri a bɛna bɔ cogo min na sini! Donc (o la) Cɛ dɔw bɛ yen waati tɛmɛnenw na minnu ye fɛnw Kɛ, Initiés (daminɛ) dɔw tùn bɛ yen minnu Nàna diɲɛ kɔnɔ ka Hadamaden ka 'sènbɔli Dɛmɛ. Nka o danfɛnw ye min Fɔ ani min Fɔra u ye min Fɔ, o ye ko wɛrɛ ye.

Wa ne bɛ se ka fɛn kelen fɔ aw ye tiɲɛ na - bawo ne ye o ko in dɔn kabini san caman - a tɛ se ka kɛ abada cɛ ka segin dafalen kan min fɔra cogo dafalen na. A ɲini k'o kɛ n'i sera so bi su in na! A tɛ se ka kɛ hadamaden ka segin kuma fɔlen kan cogo dafalen na. Wa ne bɛna a fɔ aw ye mun na. Parce que (bari) min fɔra ka dafa - n'an b'a fɔ cogo wɛrɛ la, min tɛ kulɛri ego fɛ, min ma astralize, min tɛ Hadamaden ka hakilintan dɔ ye, nka min ye Hadamaden ka cosmicity dɔ ye - o tɛ ɲɛsin ego ma Adamaden walima ka taa Hadamaden ka ego la, walima ka taa Hadamaden hakili la. A ɲɛsinnen bɛ a Ni ma.

Ni Cɛ tɛ a Ni la, Ni wɛrɛ ye min fɔ kaban, i b’a ɲini a fɛ a ka o ta cogo di? A tɛ se ka kɛ. Donc (o la) o waati la, kulɛri bɛ yen. Wa ka bɔ Daminɛw ka kumaw kulɛri la, an bɛ min wele diinɛw, o bangera Hadamadenw ka jiginni nafa kama. Wa n sɔnna o ma wa n nisɔndiyara kosɛbɛ ko nin bɛ ka kɛ ani ko nin kɛra, bawo a ka kan. Nka waati dɔ bɛna na fɛɲɛnamayali waati la, waati min na Hadamaden mago tɛna kɛ jogoɲumanya dɛmɛni na tugun walasa k’a yɛrɛ ka dɔnniya dafalen di a dusukun ma. O ye supramental consciousness (hakili sanfɛla) ye.

Wa ikomi an bɛ kuma Kebɛkkaw fɛ, ikomi an bɛ kuma jamana dɔ fɛ, kun ɲumanw kosɔn, u ye sababu sɔrɔ ka gɛrɛgɛrɛ dɔ sɔrɔ hakili ta fan fɛ diɲɛ na, diinɛ ye min di u ma, an ye ɲɛtaa sɔrɔ kaban, o siratigɛ la ko kaban, an ye danfɛnw ye minnu bɛ ni hakilijagabɔ dɔ ye kaban yebaliw ko la.

Nka ka bɔ yen ka taa don hakili ɲinini na min ka jugu kosɛbɛ ni hakilimaya siraw ye, n’o ye involution ye, o bɛna taa n’an ye k’a ɲɛsin yɛrɛ ka polarite ma. A bɛna na ni an ye koɲuman ni juguman, tiɲɛ ni nkalon kɛlɛli la, wa a bɛna tɔɔrɔba lase an ma hakili la.

O de y’a to n b’a fɔ ko : Hadamaden hakilitigi, hakili sanfɛla (hakili sanfɛla) jiginni Dugukolo kan, o bɛna daminɛ kabini waati min na Hadamaden bɛna a faamu kaban ko a man kan k’a ka miirili bila tiɲɛ na ani ka kɛ nkalon ye. Nka ka a dege dɔɔnin dɔɔnin k’a ɲɛnamaya ani k’a lamaga-lamagali dɛmɛ fo nin miiri in don dɔ ka na dafalen ye, o kɔrɔ ye k’a fɔ ko a yɛrɛ ka Yeelen na pewu, a depolarize pewu, walasa laban na he ego, the me... The ego, the soul Ni Ni bɛ kelen ye ka Hadamaden kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye.

Danfɛn lakika ye mun ye? Danfɛn lakika ye danfɛn lakika ye! A tɛ danfɛn ye min mago bɛ tiɲɛ na, a tɛ danfɛn ye min bɛ tiɲɛ dun. N'i ye tiɲɛ dun, sini i bɛ nkalon dun, bawo mɔgɔ dɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛna i ta ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ ka taa a fɛ. N'i ye tiɲɛ dun, don dɔ i bɛna nin sen in ta tugun, bawo fɛn kelen min bɛ bɛn hadamaden ma, min bɛ bɛn a dusukun ma, min bɛ bɛn a hakili ma, min bɛ bɛn a ni ma, min bɛ bɛn a ka ego ma, min bɛ bɛn a ka kɛta ma , o ye hɛrɛ ye.

Nka, hɛrɛ ye mun ye? Hɛrɛ ye dabila ye, ɲinini dabila. I b'a Fɔ ko: " *Ɔwɔ, nka i ka kan ka ɲinini Kɛ"* , n b'a Fɔ ko: Ɔwɔ, Hadamaden bɛ Лini, hali n'aw yɛrɛ bɛ Лini, Cɛw bɛɛ bɛ Лini, nka yɔrɔ dɔ bɛ Nà 'sènbɔli waati la Hadamaden bɛna min Лini not Ɲini tɛna kɛ tugun, Hadamaden tɛna ɲinini kɛ tugun, wa Hadamaden bɛna ɲinini dabila n’a labanna k’a dɔn ko a b’a dɔn.

Wa yen i b’a fɔ ko : “ *Ɔwɔ, nka mɔgɔ bɛ se k’a dɔn cogo di ko a b’a dɔn”...* I bɛna o dɔn fo n’i y’a to i yɛrɛ k’a muɲu, fo n’i mago tɛna kɛ ka mɔgɔ si wele walasa k’o dɔn ni i ye tiɲɛ fɔ. Wa o kɔfɛ i b’a fɔ ko : “ *Ayiwa ɔwɔ, nka n’an ye tiɲɛ fɔ walima n’an y’a miiri ko an bɛ tiɲɛ fɔ, o ye farati ye”.* Ne b'a fɔ ko: Ɔwɔ, sabu Cɛ min b'a ɲini ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye, o ye Cɛ ye min bɛ a ka dalilu ɲini kaban!

Nka yala ko kɛlenw tɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ, i yɛrɛ ka nkɔni na, yala waati dɔw tɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i bɛ se k’a ye ko i bɛ min dɔn, o de don wa? Wa ni o kɛra, o de don!

(O la, i bɛ fara a kan k'i fara a kan, i bɛ dɔ fara a kan, ani minnu bɛna se ka u ka " *o de don" fara " that is that "* wɛrɛ kan " that *est that",* nka " *nin ye" ye min ye ,* o ye min ye . tiɲɛ ye, " *nin de don"* min tɛna jɔ hakili ka yɛrɛbonya kan, " *nin ye o ye"* min tɛna jɔ hakilimaya kan walima i ka hakilimaya yɛrɛbonya kan, " o de don *"* min bɛna kɛ mɔgɔ yɛrɛ ta ye ka ɲɛsin i ma , a " *o ye o ye"* min bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ta ye ni cɛw bɛɛ ye i bɛ minnu sɔrɔ ani minnu bɛna kɛ u ka " *o de ye" kɔnɔ* , o waati la i b'a dɔn ko a don !) (dakun in bɔ yen n'a tɛ se ka baara kɛ) .